

భారతి

సాహిత్య మాసపత్రిక

జూలై 1983

కౌత్త ప్యాకృత శాసనము

పరబ్రహ్మ శాస్త్రి

శేష గ్రంథ మా

మురళీధరరావు

కౌత్త మలుపు

రమేష్ బాబు

కురిసిన శిల్పాలు

నారాయణరెడ్డి

ఎదురుచూపు

సుదర్శనం

నరకం

నిఖిలేశ్వర్

ఇంకా తిరుమలరావు, బి. ఆర్. కె. రావు, కాంతారావు, రామచంద్రరావు,
పాపయ్యశాస్త్రి, సోమేశ్వరరావు, గజానన్ తామన్, జోశ్యభట్ల,
సత్యవతీదేవి, కిశోరుబాబు - అశోకుబాబు ఇతరుల రచనలు

వ్యవస్థాపకులు

దేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు పంతులు

భారతి

మాస పత్రిక

❖ •

శివలెంక శంభు ప్రసాద్

సంపాదకుడు

(1938-1972)

❖

జూలై 1983

సంపుటము : 60

సంచిక : 7

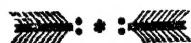

విడిపత్రిక వెల నాలుగు రూపాయలు

విషయానుక్రమణిక

జూలై 1983

కురిసిన శిల్పాలు	డా॥ సి నారాయణరెడ్డి	3
మానవాత్మలో సమనమాజం	శ్రీ సర్వేశ్వరయ్య తిరుమలరావు	4
స్పందన - ప్రతిస్పందన	శ్రీ గజానన్ తామన్	9
ఐ హి కం	'అరవింద'	10
1982 అర్ధికశాస్త్ర నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత ప్రాఫెసర్ జార్జి స్టిగ్లర్	డా॥ బి. ఆర్. కె. రావు	11
న ర కం	శ్రీ నిఖిలేశ్వర్	12
హైదరాబాదులో గోవిందరాజు విహార ప్రాకృత శాసనము	శ్రీ పి. వి. పరబ్రహ్మశాస్త్రి	13
నిరీక్షణ కొండలు		19
మూగ భావాలు	శ్రీమతి ఆదూరి సత్యవతిదేవి	20
అనుభూతుల అలజడిలో... ..		21
త్రికాండ శేషము అమర కోశమునకు శేషగ్రంథమా?	శ్రీ ఏల్వారి మురళీధరరావు	21
మాతృమూర్తి	"జ్యోతిష్ భట్ల"	33
టు - లెట్		
రస మౌలిక తత్త్వము	శ్రీ గణపతి రామచంద్రరావు	34
ఎదురుచూపు	శ్రీ ఆర్. ఎన్. సుదర్శనం	41
శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము - బాలికాండము - కవితా రామణీయకత	శ్రీ కావూరు పాపయ్యశాస్త్రి	42
మాన విసంబి	శ్రీ కె. పాపయ్యశాస్త్రి	49
విశ్వశాంతి స్థాపనలో గాంధేయ వాదం	డా॥ జి. సోమేశ్వరరావు	50
అ ను ర క్తి		
పగటి కలలు !	శ్రీ కె. కిశోరుబాబు - శ్రీ కె. అశోకుబాబు	53
ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు	శ్రీ టి. ఎల్. కాంతారావు	54
క్రొత్త మలుపు	డా॥ గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు	62
కలగూరగంప		66
గ్రంథవిమర్శలు		77

కు రి సి న శి ల్పా లు

డా॥ సి. నాథాయణరెడ్డి

ద్రాహ్ మిద పడుకుని
చూపుల్ని పేలుస్తన్నాను
తారాజువ్వల్లా.

అపరసంధ్య చిమ్మేసిన రంగుల్లో
అకాశం నిండా శిలా ప్రతిమలు.

సాలరాళ్ల చెక్కడాలు
ఇంద్రనీలాల కట్టడాలు.

అంతరాతీయ చిత్రశాలల్లోని
అనర్థ వర్ణ వర్ణ శిల్పాలు.

అకాశమే ఓ పెద్ద మ్యూజియం
అందులో ప్రతిమేఘం ఓ శిల్పం.

తమ చుట్టూ నున్న నున్నగా తడిమే
నా చూపుల్ని చూసి
నవ్వుకున్నాయి శిల్పాలు.

ఆ నవ్వులో రక్తం తెలుపెక్కింది.
కాళ్ళూ చేతులూ కట్టేసుకున్న జడత్వం
ఉసూరుసూరు మంది
ఉరుమును గొంతులో నొక్కుకుని.

“ఎందుకు మాకీ సౌందర్యం?
మా గుండెల్లోని అమృత భాండాలుకు
ఎందుకీ సరస్రంభనం?
ఒక్క నీటి చుక్కకోసం
ఉపిరుల చేతులెత్తి అరిచే ధరిత్రిని
తడివేళ్లతో తడమని మా అందమెందుకు?

అకాశమా!

ఎందుకీ రంగులు పూశావు
మా నలుపును ఏం చేశావు?
ఎందుకు చెక్కావు మమ్మల్ని
ఇన్నిన్ని వంపులతో.

పచ్చిక బయళ్లలోని పసి జింకల్లా
స్వచ్ఛందంగా ఎగిరేమాకు
ప్రదర్శన శాలలెందుకు?
గాలికేమయింది? కదలదేం?

ఈ అద్దాలశాలను బద్దలుకొట్టి
మమ్మల్ని వెలికి లాగదేం?
చల్లని శ్వాసతో మా ఒంటిని తవ్వి
కుండలతో జలసుధలను కుమ్మరించదేం?”

కలవరం ప్రశ్నలా లేచింది
కల్లోలం సమాధానంలా కీచింది
మబ్బుల గొంతుకల్లో ఉరుము విడుదలయ్యింది.
రకరకాల రంగుల శిల్పాల్లో
నలుపు చొరబడింది మెరుపుదాడిలా.

శిల్పాలు కదిలాయి
జీవకణాలు కరిగాయి
అందం అలుక్కుపోయింది.
అకాశం అదృశ్యమయ్యింది
అర్ధహృదయం తెగించి దూకింది
వెయ్యిజల్లుల కాళ్లతో.

అవనీతలం గటగటా తాగింది
అనందం తొణికే కోటి కళ్లతో.

మానవాత్మలో సమ సమాజం

(గత సంచిక తరువాయి)

ప్రాచీన సాహిత్యంలో అప్పటప్పటి సమసమాజ బీజ భావాలు కన్పడుతాయి. రఘువంశరాజుల హయాంలో పృథ్వీ సంతానాన్ని రాజులే భరించి పోషించేవాట. “భరణాత్ పోషణా దపి” తలిదండ్రులు శిశువులకు “కేవలం జన్మహేతవః” అట. “ఉర్వివారికెల్ల నొక్క కంచము బెట్టి పొత్తుగుడిపి కులము పొలియ జేసి తలను చెయ్యిబెట్టి తగనమ్మ జెప్పరా” అని వేమన అన్నట్లు చెబుతారు. ఈ వాక్యములో సమానత్వమూ, సహజీవనమూ సూచించబడ్డాయి. ప్రాచీన మంత్రంలోని “సహనోభునక్తు” లోనూ ఈ భావమే వుంది. వేదంలో ఒక మంత్రం విశ్వాన్ని పక్షి గూతుగ జెప్పింది.⁶

నేటి మన దిగంబర కవులుకానీ, విరసం కవులు కానీ, “కొయ్య గుర్రం” కానీ, వ్యవస్థాపరమైన విశ్లేషణ శాస్త్రీయంగా చేయలేదు. వారి దృష్టిలో భూస్వామ్య, ధనస్వామ్య పద్ధతులు చారిత్రక భౌతికత్వంలో సంక్లిష్ట దశలు కాక, వైద్యునిభావంలో అభివృద్ధిచేందుకు పనిచేసే వికృష్ట రోగదశలుగా తయారయి నందున, ఈ కవులు సమసమాజ విరూపాక్షికి “రాక్షాత్రిన కూరీలు” కాలేకపోతున్నారు. ఉన్న శిథిల కట్టడాలనైనా పూర్తిగా పడగొట్టి గట్టి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. ‘ఆ గోడలు పడి పోయి’ అని తిట్టడం మాత్రం చేస్తూన్నారు. వీరు తిట్టు కవులు కానీ పొగొట్టు కవులూ కాదు, కట్టు కవులు కారు.

భూతప్రియులు, భవిష్యదశిమానులు ఒక విషయంలో ఒక్కటిగా కనబడతారు. ఆ విషయం ఏమంటే మరీ పూర్వ కాలంలో మనిషి సుఖ శాంతులకో వుండేవాడు. ఏ కారణం చేత నైతేయేమీ వాని పెరిస్థితి రాను రాను దిగజారిపోయింది. అదం, ఈవుల ఈదెన్ వనంలో హాయిగా వుంటారు. సైతాను ప్రేరణపై దేవుని అజ్ఞులై యుంచి, అస్తికోసం ఒకరి నొకరు చంపుకొనే ఇద్దరు కొడుకులకు కని మానవాళి కంటకా దాచిచావినవారై నారు. ఈవు కోసం అదము కింకొడు ప్రత్యక్షం వుంటే, సుంవోవసుం దుల కథ అయ్యేది.

రూసో “మానవుడు స్వతంత్రంలో బుట్టినాడు కానీ ఎక్కడ చూచినా సంకెళ్లలో కనిపిస్తాడు” అని తన “అతలం” “సోషియల్ కంట్రాక్టు” లో మొదటి వాక్యంగా వ్రాస్తాడు.

మార్కుస్ “లోకంలోని పని మనుషుల్లారా! ఏకంకండి. మీరు పోగొట్టుకొనేదేముంది. సంకెళ్ళు తప్ప” అని “కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో” అనే కరపత్రంలో వ్రాసినాడు.

రూసో గుర్తించిన సంకెళ్ళని మార్కుస్ తెంచుకొండంటు న్నాడు. రూసో సిద్ధాంతం భూస్వామ్య వ్యవస్థనుంచి పెట్టుబడి దారీ విధానానికి, మార్కుస్ సిద్ధాంతం పెట్టుబడి దారీ విధానం నుంచి శాస్త్రీయ సమసమాజంకు దారి తీసినాయని విచారకులభి ప్రాయ పడతారు.

మన భారతీయు లేమంటారు? కాలాన్ని నాల్గు యుగా లుగా విభజించినారు. ఈ యుగధర్మం ఏలాగు మారిందో చదవడం అస కి కరంగా వుంటుంది. మహాభారతంలో హనుమంతుడు భీముడికి, భీష్ముడు ధర్మరాజుకి యుగ ధర్మాలు చెబుతారు.

కృతయుగం: కృతం కాని కర్తవ్యం కృతయుగాన లేదు పెద్దవారు ఉండంగనే పిల్లలు చచ్చిపోరు. దేవ, దానవ, యక్ష, గంధర్వ, రాక్షస, నాగ అంటూ జాతిభేదాలు లేవు. క్రియ వికృతాలు లేవు. అప్పుడు ఒకే వేదం ప్రచారంలో వుండింది. కృష్యాది కర్మలు లేవు. అనుకొన్న మాత్రాన్నే ఫలం కలిగేది. అప్పుడొకే ధర్మం. అది సన్యాసం. వ్యాదులు, ఇంద్రియక్షయం, అనూయలు లేవు. ఏడ్చు వినబడదు. దత్తం, వికృతి, విగ్రహం, ద్వేషం, పైకునం, భయం, సంతాపం, ఈర్ష్య లేవు. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు స్వకర్మ పరాయణులు. సమాచారం, సమాశ్రయం, సమజ్ఞానం, సమకర్మలు కలిగి ఉండేవారు. ఒకే దేవుడు, ఒకే మంత్ర విధి క్రియలు. ఒకే ధర్మాలున్నా ఏక వేదానుసరులు. అకామ ఫల సంయోగం చేత నాలుగు వర్గముల వారూ ఎరగతి పడసేవారు. కృతయుగ ధర్మం అత్యయోగ సమా యుక్తం. ధర్మం నాల్గు పాదాలు కలిగి వుండేది. సత్వరూప్తమో గుణాలు లేవు. విష్ణువు కుక్క వర్ణుడు.

త్రేతాయుగం : త్రేతాయుగంలో సత్యం ప్రారంభం అవుతుంది. ధర్మంలోని ఒకపాదం పోతుంది. నరులు సత్య పర్యవృత్తులు. క్రియాధర్మ సరాయణులు. యజ్ఞం అది వివిధ ధర్మ క్రియలు మొదలడతాయి. భావ సంకల్పం చేతనే క్రియా దాన ఫలాలు కలుగుతాయి. ప్రజలు ధర్మం తప్పరు. తపోదాన సరాయణులు. స్వధర్మలు. క్రియా వంతులు. సత్యగుణులు. అచ్యుతుడు ఎర్రని రంగువాడు.

ద్వాపరయుగం : ధర్మం రెండు భాగాలే. వేదం నాలుగో చీలిపోతుంది. కొందరికి నాలుగు, కొందరికి మూడు, కొందరికి రెండు, కొందరికి ఒక వేదం తెలిసివుంటుంది. కొందరికంటూ ఏ వేదమూ తెలిసి వుండదు. శాస్త్రాల్లోనూ, క్రియల్లోనూ భిన్నత వుంటుంది. తపస్సు, దానాది పర్యవృత్తులలో పడి పర్యజలు రాజసు లవుతారు. ఏక వేదం అర్థంకాక పోవడంచేత చీలిపోయింది. సత్యగుణం పోయినందువలన చాలా వ్యాధులు వస్తాయి. దైవోపద్రవాలు వస్తాయి. ఇటువంటి బాధలవల్ల జనులు తపస్సు చేయడం మొదలు పెడతారు. కామ, కామం చేతనూ, స్వర్గకామం చేతనూ యజ్ఞాలు చేస్తారు. ధర్మం క్షీణించినందువల్ల పర్యజలు క్షీణిస్తారు. విష్ణువు పనుపు పచ్చని రంగు కల్గి వుంటాడు.

కలియుగం : వేదాచారం, ధర్మయజ్ఞ క్రియలు నాశన మవుతాయి. ఈతి, వ్యాధి అలసత్వం, కోరిక, అకలి, దప్పి అధికమవుతాయి. యుగం మారినట్లెల్ల ధర్మం క్షయిస్తుంది. లోకం క్షీణిస్తుంది. జనుల భావాలూ క్షీణిస్తాయి. యుగక్షయ ధర్మం, ప్రార్థనాలకి వివరీత ఫలాన్ని ఇస్తుంది. కేకపుడు తామస గుణ సూచక కృష్ణ వర్ణుడవుతాడు. అటువంటి కలియుగం రాబో తుంది. కాచుకో అని హనుమంతుడు భీముణ్ణి ఎచ్చరిస్తాడు.

ఈ యుగ ధర్మాలను అదునిక దృక్పథంలో చూస్తే మొదట బాగుండేది. రాను రాను చెడిపోయింది. అదిమ వ్యవస్థ సమరూపంగా ఉండగా, రానురాను భిన్నరూపంగా పరిణమించింది. స్వంతానికి సంపాదించుకోవలెనే స్వార్థ బుద్ధి ఎక్కువయింది. దేవుడు తెలుపు, ఎరువు, పనువు, నలుపుగా మారినాదని చెప్పడంలో నలుపు క్షీణితో ముడిపెట్టినట్లయింది. “ఇండియనులు పూర్వ యూరోపియనులు” అన్న నీరడ చౌధరి అభియోగం సరియైనదే అని రుజువైంది. జనక్షయ అని యుగధర్మంలో వుండగా జన సంఖ్య ఎక్కువవుతూ వుంది. జరిగిపోయిన కాలం గురించి అశా పూర్వక అలోచనగానూ, జరుగుతున్న దానిని న్య మనో ధర్మాను సారంగానూ, జరగబోవు దానిని కాలజ్ఞానంగానూ చెబు తున్నాడు చిరంజీవి హనుమంతుడు.

అది కాలంలో ఉండినటువంటి వ్యవస్థా స్వరూపం ఏమి అనే విషయాన్ని భీష్ముడు ధర్మరాజుతో శాంతిపర్వంలో ఈలాగు చెబుతాడు.

సత్య (కృత) యుగంలో రాజ్యం లేదు. రాజు లేడు. దండం లేదు. దాండికుడూ లేదు. ధర్మం చేత పరస్పరం రక్షించు కొనుచుండేవారు. అట్లు అన్యోన్యం పరిపాలించుకొంటూంటే, భేద మూలక మోహం అవరిస్తుంది. దీని వల్ల ధర్మం నాశనమైంది. మోహం నుంచి లోభం వచ్చింది. ఏది ప్రాప్తం కాదో, దానిని సంపాదించుకునేందుకు వెంపర్లాట ప్రారంభించి నారు. రాగవశాన కార్యకార్య విమూఢులైనారు. అగమ్య గమనం, వాచ్యావాచ్యం, భిక్ష్యాభిక్ష్యం, దోషాదోషం అనే వివక్షణ లేకుండా పోయింది. ధర్మ విప్లవం అయింది. (ధర్మానికి విప్లవం అయింది మనం “విప్లవం” అనే మాటను మంచి అర్థంలో వాడుతాము. ప్రాచీనులు చెడ్డర్థంలో వాడినారు). అప్పు డిందాదులు పోయి బ్రహ్మతో మొరపెట్టుకొంటే, ఆ యప్పు లక్ష అధ్యాయాలు కల్గిన “నీతిశాస్త్రం” వ్రాసిచ్చి, దీన్ని ఆములు పరుచు కోండి, అంతా సరిపోతుంది అంటాడు. (స్వాతంత్ర్యం వచ్చిం తర్వాత, మన ప్రజానాయకులు మనకేదో మంచిది చేస్తారు. ఆకలి, దప్పి, రోగం, అవిద్య, పేదరికం మున్నగు వాటిని తొలగించేందు కేమో చేస్తారని ఆశతో చూస్తూ వుండగా, స్వపంచ రాజ్యాంగాల్లో అన్నింటికన్నా పెద్ద రాకాసి రాజ్యాంగాన్ని తయారుచేసి మన మొహాల పడవేసినట్లుంది బ్రహ్మగారి వ్యవహారం). బాబ్బాబు ఇది చదివేందుకే సాధ్యం కానంత పొడుగ్గా వుండే అమరేమి చేస్తామని వారు దానిని వాళ్ల చేత పీక చేత సంక్షిప్తం చేయించు కొంటారు—1000 అధ్యాయాలు కలదిగ. కొండల్ని నీరవేంకయ్య కంపెనీ వారు ప్రకటించిన 25 శ్లోకాల “నీతి శాస్త్రం” (13" x 4") 1940 లో నా దగ్గరుండేది. ఇది బ్రహ్మ వ్రాసిన అక్షధ్యాయాల అతి సంక్షిప్తరూపమయి వుంటుంది.

ఈ నీతి శాస్త్రం పట్టుకొని ఇంద్రుడు విష్ణువు దగ్గరక పోయి దీన్ని ఆములు పరచే విధానం చెప్పవుంటాడు. ఆయన వారిని, పిసి పాలకులుగ సృష్టిస్తాడు. తుదకు వేసుడు అవత రిస్తాడు. ఈ వేసుడు విశ్వనాథ తిరుప్పరనేనుల మధ్య వర్తి పోతున్నాడు.7 విష్ణువు చేసిన నిర్వాకం ఇట్లుంది. పెద్దవాళ్ళ పన్నున్నీ ఇలాగే వుంటాయి.

భీష్ముని కథనాన్ని అదునిక పరిభాషలో చెప్పితే అది కాలంలో చట్టం లేదు. రాజు లేడు. రాష్ట్రం ‘రాలిపోతుంది’ అనే దానికి సరిపోతుంది. లోభం అవరించింది. అంటే అంతా నాకే

కావాలననే ఆరాటం స్వంత అస్తి సంపాదించుకోవడం ప్రారంభమైంది. రాగవళత అంటే శ్రీసాంగత్యం. స్వంత అస్తి, కుటుంబం సంకీర్తన.

హనుమంతుడూ, భీష్ముడూ చెప్పేదానిలో సమానాలున్నాయి. మొదట అంతా బాగుండింది. బ్రాహ్మిని కవి వ్రాసిన "విప్పా పాట" లో వలె. తర్వాత చెడిపోయింది. ధర్మం ఎందుకు పీడించింది అని అడిగితే మోహం, లోభం, రాగం, ప్రేమగీనాయని జవాబు. పోలీసువారు ఎఫ్. ఐ. ఆర్.లో "మరణమునకు కారణము" అనే కాలం పక్కన "ప్రాణం పోవుటవలన" అని వ్రాసి వట్టుంది ఈ సంజాయిషీ. విశ్వనాథ అయితే పాశ్చాత్య నాగరికతా ప్రభావం అంటాడు. మార్క్సిస్టుల విశ్లేషణ వేతే విధంగా వుంటుంది. భూస్వామ్య వద్దతిలో కొలుదారులు రేగి భూస్వామిని తోసివాని తామే పెత్తందారు లవుతారు. వీరు పెట్టుబడిదారు లవుతారు. పరిశ్రమలు స్థాపిస్తారు. రాను రాను పరిశ్రమల్లోని కూలీలు రేగి కార్మిక కర్షకుల ఆధిపత్యం స్థాపిస్తారు. భూస్వామ్య వద్దతి, పెట్టుబడిదారీ వద్దతి పడిపోవడానికి కారణ బీజాలు ఆయా వద్దతులలోనే దాగుకొని వున్నాయి. ప్రతి వ్యవస్థయు ఆన నుండి వుట్టిన వ్యతిరేక శక్తుల మూలాన్నే అంతరిస్తుంది అనే సూత్రం ఇక్కడ అన్వయించుకోవలె.

యంగ ధర్మంలోకానీ, మార్క్సిస్టు ఆలోచనలోగానీ ఒకే అంశం అట్టడుగున కనబడుతుంది. మనిషికి ఆకలి వేస్తుంది. (శిశ్నోదర పరాయణత్వాలు రెండూ ఇచ్చట ఉద్దేశించి బిసినవి). వానికి "తిండి" కావలె. అది దొరుకుతుందో లేదో అనే గిలి మనిషిని వెంటాడుతుంటుంది. దీని కోసం ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని పిక్కాని తినడమే కాక, రేపటికింక ఉండనీ అని దాడు కొంటాడు. ఈ నైజం మూలాన్న స్వంత అస్తి వివాహ వద్దతి అనే రెండు మానవుణ్ణి పీడిస్తున్నాయి. రేపటి సంగతి దేవుడే చూచుకొంటాడు అని భజన చేసేదాంట్లో, రేపటి సంగతి ఎల్లూర దేవుడా అనే దిగులు ఉంది రేపటి సంగతి దేవుడే చూచుకొంటాడని కాక రేపటి సంగతి దేవుడే చూచుకొనవలెననే నిస్సహాయ మనస్థితి తొంగి చూస్తూవుంది. పురందరదాసు "వీస్తుకెడు వణుగుర్, శ్రీహరితాన్ తెచ్చిచ్చున్" అంటాడు. నాడుపోసిన దేవుడు నీరు పోయా అనేది ఇటువంటిదే. ఇంత నిస్సంగత్వం ఇంత "లలాట లలితా రేఖా రిదామం న శక్యతే" అనే మనస్తత్వం అర్థిక భద్రత లేక పోవడం, స్వంత అస్తి లేదే అనే బెంగ, స్వంత అస్తి వుంటే అది దొంగలెత్తుకపోతారో, దొరలకానో అనే బెంగ ప్రాతినిధికగా వచ్చినవేనానీ, అవ్యాత్మ గవేషణ బుద్ధివల్ల ఏర్పడి

నష్టవికాపు. సమ సమాజంలో ఇట్టి అనిశ్చిత పరిస్థితి వుండదు. "అస్తి అంటే ఏమి? దొంగతనం" అని ప్రోడాన్ వ్రాసినాడు. పురుషునితో శ్రీకి సమాన ప్రతిపత్తిలేని వ్యవస్థలో వివాహం అనేది చట్టబద్ధ మానభంగం కాక మరేమి? యుద్ధాలు, సామ్రాజ్యాలు, విప్లవాలు, ధర్మాలు, అన్నీ వీటి కోసమే. మొదటివాడు రెండవ వానిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాడు. దీనికి కారణమేమి? రెండవ వానికి లేనివి మొదటివాని దగ్గరున్నాయి కనుక ఇది తప్పనిసరి అవుతున్నది. ఏది ఎవరికి ఎంత ఎప్పుడు కావలెనో అది వారికి అంత అప్పుడు దొరుకుతుంది అనుకొందాము. అప్పుడు స్వంత అస్తి, వివాహ వద్దతి అంతరిస్తాయి. ఏడు జన్మలకూ నీవే నా పతివి (దీనినే పాతివ్రత్య మంటారు) అనే ప్రవృత్తికి దిన భత్యాని కెప్పటి కప్పుడు శ్రీ తన నర్పించుకొనే వృత్తికి (ఇది అత్యంత పురాతన వృత్తి అయిన వేశ్యా వృత్తి) ప్రాతినిధిక ఒకటే, అది శ్రీకి అర్థిక భద్రత లేకపోవుట. స్వంత అస్తిపై మక్కువ, అర్జునమీద ఆరాటం ఎందుకుంటున్నాయి అంటే మనకు లభ్యమయ్యే వనరులు (అవి ఎంత ఎక్కువ అవిపించినా) పరిమితం కావడమే. పరిమిత వనరులు సంభావించుకోవడమే మానవ నాగరికతా చరిత్ర విలసనం అనవచ్చును. ఈ వనరులు ప్రాకృతికాలు. భూమి, నీరు, గాలి. ఇప్పటి నాగరికతాస్థితి బట్టి చూస్తే గాలి యొక్కటి మాత్రం పరిమితి లేకుండా దొరికే వస్తువు. తక్కినవి పరిమితాలే. బ్రహ్మణ్య, బోక్సైట్ లాంటి పారిశ్రామిక మహానగరాలలో పీల్చడానికి స్వచ్ఛగాలి కూడా కరవే. రాను రాను మనందరి మీదా మన శ్రేయో రాజ్యం "గాలివన్ను" వేయ బోతోంది. బహుపరాక్ : మనం గొప్పవని గౌరవించే గ్రంథాల పంక్తుల మధ్య చదివితే అర్థిక వనరులే ఆయా గ్రంథాలకు ఇతి వృత్తముట అనే విషయం స్పష్టం అవుతుంది. ఋగ్వేదంలోని దాశరాజ్ఞ యుద్ధం, రామాయణం, మహాభారతం, ఇలియడ్ మున్నగు వాటిలో అర్థిక వనరులే ఇతివృత్తాలు. సిద్ధార్థుని మహాభి నిష్క్రమణానికి కారణం ఆయన గణానికి, ఇంకొక గణానికి వదీ జలాల వినియోగం గురించిన తగాదాయే కారణమని అంబేద్కరు అధునాతన సిద్ధాంతం. డిటెన్సు నవలలకూ, గార్స్ వర్గ "ఫార్ సైట్ గాథ" అనే బృహన్నవలకూ స్వంత అస్తి విలాసాలు ఇతివృత్తాలు. ఇప్పుడు ఇంజనీర్ అట్టిది. ప్రాకృతిక వనరుల మీది యాజమాన్యం ఒక వ్యక్తికి, ఒక కుటుంబానికి, ఒక రాజ్యానికి వుంటే ఘర్షణ తప్పదు.

భీమసేనుడు సౌగంధిక పుష్పం కోసం పోయినపుడు యక్షులు “రేయ్ ఇది కుబేరుని 8 సరోవరం. ఆయన పర్మిషన్ లేంది నీళ్లు కూడా తాగరాదు తెలుసా” అంటారు. అప్పుడు భీమ సేనుడు ఇట్లా అంటాడు:

ఈ పుష్పం కొండల నుండి పారే వాగులో బుట్టింది. మహానుభావుడు కుబేరయ్య ఇంట్లో కాదు కదా అందుకే దీనిమీద సర్వభూతాలకూ, కుబేరునికి సమాన హక్కు వుంది. ఇటువంటి సార్వజనిక దృవ్యాల్కై ఎవడు ఎవన్నీ యాచిస్తారు ?

ఇచ్చట “దృవ్య” పదం అర్థవంతమైంది. “ప్రకృతి ఐశ్వర్యం” అని అర్థం చెప్పకోవచ్చు.

గాంధీమహాత్మునికి ప్రీతికరమైన ఈశావాస్యోప నిషత్తులోని మొదటి మంత్రం ఇట్లా అంటుంది.

ఈశావాస్య మిదం సర్వం
యత్కించ జగత్యాం జగత్
త్యేనత్యక్తేనధుం జీతా
మాగృధః కన్యన్విధనం.

అంతా ఈశ్వరునికి చెందిందే. ఇది నా ధనం అని ప్రలోభించకు అని తాత్పర్యం. ఇవటి “ధనం” అనే పదం అర్థవంతమయిందీ, కీలకమయిందీ. ధనికులు ధనానికి ధర్మకర్తలుగా మాత్రమే మండవలెననేది గాంధీ ఆర్థిక సిద్ధాంతం. తోడేళ్ళు గొర్రెలకు ధర్మకర్తలుగా ఉండడం వంటిది అని వాదించేవాళ్ళు ఉన్నారు. భీమసేనుని వాక్యం తెలుగు వినండి:

“గిరినిర్ణముల బుట్టిన
సరసిజ వనమిదియు సర్వసామాన్యముగా
కరుదుగ నొక్కని యదియే
సరగ గుబేరుండు దీని బడసెనె మొదలన్”

(నన్నయ - మహాభారతం)

ఇటువంటి తగాదాయే పారిజాతాపహరణ సందర్భంలో వస్తుంది. శ్రీకృష్ణసత్యభామలు దేవలోకానికి పోతారు. అవట పారిజాతాన్ని చూస్తారు. పారిజాతాలని అన్నింటినీ శచీదేవి తానే తలలో ముడుచుకొంటుంది. మనుష్య ప్రీతి అయినందువల్ల సత్యభామకి లేదు. ఇది పసిగట్టి సత్యభామ తన భర్తని పారిజాత వృక్షాన్నే పెకలించి తీసుకురమ్మని పురమాయిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడా పని చేయబోతూ వుంటే నందన వనపాలకు లడ్డగిస్తారు. అప్పుడు సత్యభామ “ఈ పారిజాతం సముద్రమథన సమయాన సముత్పన్నమయింది. దీని మీద ఇంద్రునికి గాని, శచికిగాని, ఉండే ఆదికారం ఏమి? ఇది సర్వలోక సామాన్యమైంది. అందరికీ దీనిపై హక్కుంది. ఇంద్రుడు మాత్రమే హక్కుదారుడు కాదు” అని వారితో వాదిస్తుంది.¹⁰ అక్కడికి అగకుండా “ఒక మానవ ప్రీతి పారిజాతాన్ని అపహరిస్తుందని నా మాటగా మీ శచితో చెప్పండి పొండి” అని చాలెంజి చేస్తుంది. ఇది ప్రీయొక్క తిరుగుబాటే కాక దేవతలపై మానవుల తిరుగుబాటు అనవచ్చును.

తోకతునుక : భీమసేనుడూ, సత్యభామ ఏమంటున్నారంటే, ఇవి అందరికీ చెందుతాయి కాబట్టి మా ఇంటికి తీసుకపోయి పెరటిలో నాటుకొంటాము - అని.

ఇందులో ఇంకొక గమ్యత్తు చూడాలి. గావువాళ్లు కూడా తమకు అనూచానంగా వస్తున్న లేక రావలసింది అనుకొన్న ప్రత్యేక హక్కు లేక సదుపాయం గనక రాకపోతే, అథవా తొంగింప బడితే “సర్వసామాన్యం” వంటి పరిభాష మూట్టాడుతూ, గుత్తాధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా వుద్యమం ప్రారంభించనయినా ప్రారంభిస్తారు. లేక ప్రారంభిస్తామని బెదిరిస్తారు. భీమసేనుడు, సత్యభామ ఇప్పుడా పని చేస్తున్నారు. ఈ దోరణికి “బాబిటీ” అని పేరు.

సత్యభామ మానవప్రీతిగా, దేవరాణినే ఎదిరించింది. మరి ఇప్పుడు ప్రీతి స్థానం ఎట్లావుంది అనేది ఆలోచించవలసిన విషయం.

హిందూ సంఘంలో అన్ని ఆర్థిక పరిస్థితులకు మగవాడు బానిస. అడుది మగవానికి బానిస. హిందూ ప్రీతి దాన దాని అని పిలుచుట యుక్తి యుక్తంగా ఉంటుంది. పౌలం, ఇల్లు, స్థిరాస్తి యైతే, సొమ్ములూ, ఆ సొమ్ములు తొడిగియుండే అడుది చరాస్తి. మొరార్జీదేశాయ్ గారి గోల్డ్ కంబోల్ ఆర్డరుకు అతీతమైన నగలు కల ప్రీతి, అస్తికాక మరేమిటి? అన్ని అస్తుల వలనే ప్రీతి

◆ పారిజాతం తదాప్యేనం మానుషీ హరయామితే, శ్లో. 52

◆ ప్రఖ్యాత అమెరికన్ నవలారచయిత సింగ్లేర్ లూయీ “బాబిట్” అనే నవల వ్రాసినాడు. ఈ నవల లోని ప్రధాన పాత్ర మిస్టర్ బాబిట్. ఇంటి స్థలాల అమ్మకపు ఏజంటుగా అచ్చపు అమెరికన్ పెట్టుబడిదారీ మనస్తత్వం కలవాడు. అట్టివాడు తన వ్యాపారంలోనూ, లావాదేవీల్లోనూ నష్టము వస్తే లేక వ్యాపార సహచరులు, కుటుంబ సభ్యులు తనతో ఏకీభవించనట్లయితే తాను సోషలిస్టు అవుతానని బెదిరిస్తూ వుంటాడు. ఇట్టి మనస్తత్వా న్నందుకే “బాబిట్” అని అంటారు.

అమ్మవచ్చును. కొనవచ్చును. జూదంలో ఒడ్డవచ్చును. ఓడ వచ్చును. తాకట్టులో పెట్టవచ్చును. విడిపించుకో వచ్చును. గృహిణీం గృహమువ్యతే అనే నీతిలో కూడ గృహిణీ అస్త్రీ అనే భావం ఇమిడి వుంది. భారతనారీ గౌరవ గాథలన్నీ అనర్థ దాయకాలు. అవి జరిగింది సుల్లక. కానీ నిజంగా వుండే వాళ్ళకి శాశ్వత పీడగా పరిణమించినాయి. సీత, సావిత్రి వంటి రాచరికపు స్త్రీలను అదర్శంగా తీసుకొందని చెప్పి సామాన్య స్త్రీ జీవితాలని చట్టుబంధాలు చేసినాయి మన శాస్త్రాలు. మగవాళ్ళ ఇక్కట్లు కన్నీటికి అడుదానిని పాపాల ధైర్యవిగా వర్ణించినాయి పురాణాలు. అన్ని దుఃఖాలకుస్త్రీయే మూలకందమని గృంథాలు మోషిస్తున్నాయి. పురుషులేం కాకూడదు? స్త్రీ కావలెను. తత్ఫలితాలు మాత్రం వడ్డు. సంసారం వడ్డు అని పెండ్లి చేసుకోకుండానే వున్నవాళ్ళ సంగతి అటుంచుదాం. చేసుకొన్న పెండ్లాం వడ్డు. ఇదిగో సన్యసిస్తున్నాను అని పుట్టగోచి పెట్టుకొని పోయిన బాధ్యతారహిత వ్యక్తులని గొప్ప స్వాములుగా పూజిస్తున్నారు. “కిం సారం సంసారం” “సదా మోహబద్ధ్యాం చరతి” “సంసారం సాగరం దుఃఖం” ఒహో ఈ సమాన విలస నానికి హద్దుఃపద్దు లేదు.11 “ఎంత నేర్చినా, ఎంతవారలైనా కాంతదాసులే” అని ఒకాయన మగవారిని ఎత్తిపొడుస్తాడు. దీనికి “ఎమెన్ లిబ్బరు” లు, “ఎంత నేర్చినా, ఎంతవారలైనా కాంతు దాన్యమేనా” అని తిరిగి ఎత్తి పొడువ వలెను.

మిమ్ముల్ని పెళ్లిచేసుకొందని ఎవరన్నారు: సంసారాన్ని తిట్టి మమ్ముల్ని “బోరు” చేయుడని ఎవరన్నారు? కాంతా కనకాలను అనుష్ఠానతో ఈనడించినారు. ఇంగ్లీషులో ఈ అనుష్ఠాన ఇంకా బాగుంటుంది. వెల్లు, విమెను, పైను అని. ఎట్టివారు ఈనడించి నారు? ఇవి ఎక్కువై మొగం మొత్తినవారు అని తక్కువై అలమటించి పోయేవారు. (“ఈ ద్రాక్షలు తప్పక పుల్లగుంటాయి” అనే నక్కబావ నైరాశ్యం అనుసరించి) కాంతా కనకాలు స్వంత అస్తులుగ అనుకొన్నందువల్ల “అంత వేదాంతు” లకు పీఠికర మైన ఈ విరక్తి కలుగుతుంది. కాంత ఒక వ్యక్తి అనీ, కనకం కొన్ని పరిశ్రమలకూ రసాయనాలకూ పనికివచ్చే ధాతువనీ తెలివిడి వస్తే ఈ వెర్రి వేదాంతమంత మవుతుంది. సంసారులే కాక సంసారం లేనివాళ్లు కూడా స్త్రీ నిందకులే.

కుడుమకు కట్టుట పూయుట
తొడుగుటయును వివిధ దనతతులు గూడుట యె
క్కుడు వేడ్క సేయజాలవు
పడతికి బరపురుషుగవయబాటులు వాలెన్.

[అనుభా. ప. అశ్వా 2, ప. 177]

అనేది భీష్ముడు మరణశయ్య మీదినుండి ధర్మరాజుకు చేసిన బోధనలలో ఒకటి. అంతు స్త్రీ నైజమని దీని తాత్పర్యం. “హంస వింశతి” “కుకనస్తతి” మున్నగు గ్రంథాలుకూడా ఇదే భావాన్ని నిదర్శనీకరించేందుకు “అతరసాలు” పూరించే కథలల్లినాయి. ధర్మరాజుకుగానీ, భీష్మ బ్రహ్మచారికిగానీ స్త్రీయంటే సద్భావం లేదు. కనుకచెప్పేవానికి, వినేవానికి బాగాకుదిరిందిచ్చట. వీరిని పైకో అనాలిసన్ చేస్తే వీరు “ఒరేస్టెస్ కాంప్లెక్స్” (అంత రంగంలో మాతృద్వేషం) కల్గివున్నారని తేలుతుంది. అదిశంకరుల సంగతి వేఱు. తల్లిని “మోసం” చేసి ఉటుకు అశ్మ కలవాడు. అందుకే “చెడ్డ కొడుకంటూ ఉంటాడేమో కానీ చెడ్డతల్లి అంటూ ఉండదు”. (కువుతో) క్వచిదపి భవతి, కుమాతా న భవతి) అనే మకుటంతో స్తోత్రం వ్రాసి చేయిదులుపుకొన్నాడు.

వర్ద్యేషిణి (ఈమె పేరు చూడండి. ఎంత దురుద్దేశ పూర్వకంగా ఉందో!) దీర్ఘతముని భార్య. ఇతడు పుట్టుగుర్తిడి ముడుకడు. ఇతనిని భార్యే పోషిస్తూ వుంటుంది. ఎట్లా అని అడుగ కండి. పైగా పెద్ద కుటుంబం. ఇతడు భార్యతో “సన్నేల మెచ్చు?” అని అడుగుతాడు. దానికామె “భరించేవాడు భర్త. భరింపబడేది భార్య. అయితే ఈ రెండూ మన విషయములో ఉట్టా సీదా అయినాయి. ఎక్కడికైనా పొండి” అని అంటుంది.

“అనిన నిర్దయాత్మలని దీర్ఘతము దల్లి
సతులకెల్ల నపుడు శాపమిచ్చె

పతిహీనలయిన భామిను
లతిధనవతులయ్య గురిజలయ్యను ననలం
కృతలయ్యెడు మాంగల్య ర
హితలయ్యెడు గృహణవృత్తి నిధియు మొదలుగాన్”
(మహాభా. అదిప. అ 4. ప 28.29)

తన భార్యమీది కోపాన్ని లోకంలో వుండే స్త్రీలందరిపైనా అన్ని కాలాల్లోనూ చూపించవలెనా?

అ దో జ్ఞా పి క లు

6. “యత్ర విశ్వంభవత్వేక నీదం” ఈ వాక్యాన్ని టాగోరు విశ్వభారతికి ముఖవాక్యంగా నిర్ణయించినాడు.

7. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ నాటకం “వేనరాజు” త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి నాటకం “ఖాసీ”. ఈ రెండు నాటకాలు వేసుడి గుణించినవే.

8. కుబేరుడు చెడ్డం బేరం చేసేవాడని మనం చమత్కరించుకోవచ్చు. కుబేరునికి మనిషి వాహనమని అంటారు. అంటే కుబేరుడు మనుషుల బుజాల మీద సవారి చేసేవాడని సంకేతం. “మేం పేదల కెంత మేలు చేస్తున్నాం చూచినావా” అంటూ ఒక బ్రిట్ష్ ఫ్రీబ్స్ అనురిన్ బెవాన్ (ఇతడు గొప్ప కార్మిక నాయకుడు) ను పంకిస్తే, “అవును. ఎంతైనా చేస్తున్నారు. వారి బుజాల నుండి దిగుట తప్ప” అని అన్నాడట. పెత్తందార్లు పేదవారి బుజాల మీద కూర్చోని సవారి వుంటారన్నదాని కిది నిదర్శనం.

9. ఇయంచ సలిసీ రమ్యా జాతా సర్వతన్యురే
నేయం భవన మాసాద్య కుబేరస్య మహాత్మనః. 11

తుల్యాహి సర్వభూతానాం ఇయం వైశ్రవణస్యచ
ఏవం గతేషు ద్రవ్యేషు కః కిం యాచితు మర్హతి. 12

మహాభారతం - అరణ్యపర్వం
[చతుష్పంచాశదధికశతతమోధ్యాయః]

శ్లో॥౪౩॥

10. కాశచీ పారిజాతస్యకోవాళక్రొః సురాధిపః సామాన్యః
సర్వలోక స్వయదేషోఽమృత మంథనే సముత్పన్నస్తరుః కస్మాదేకోగృహ్లాతి వాసవః
(విష్ణుపురాణం, 5వ అంశం, అధ్యాయ 30, శ్లో. 48-49)

11. లక్ష్మీ నృసింహ కిరావలంబస్తోత్రంలో ఏర్పి కూర్చిన పదజాలంలో సంసారాన్ని దుయ్యబట్టినాడు బ్రహ్మచారి అయిన ఆదిశంకరుడు. పై స్తోత్రంలోని కొన్ని శ్లోకారంభాలు చూడండి. సంసార సాగర.... .. సంసార ఘోర.... .. సంసార కూప.... .. సంసార భీకర.... .. సంసార సర్ప.... .. సంసార జాల.... .. సంసార వృక్ష.... .. సంసార దావ.... ..

[సకేషం]

స్పందన - ప్రతిస్పందన

శ్రీ గజానన్ తామస్

“యం కామయే తం తముగ్రం కృణోమి”
తం బ్రహ్మాణం తం ఋషితం సుమేధామ్ -

1. అతడు

ఏ ముకురమున నైన నువు మోమునరసినా
నీ కపోలికి కెంపు నించినది నేనే.

ఏ కల్పనా డోలికలో నీవు తూగినా
ఆ కల్పనల నిలకు దించినది నేనే.

ఏ రాగ మాధురికి నువు మేను మరచినా
నీ రాగ పరిధులను పెంచినది నేనే.

ఏ గేహ దీపానివై నీవు వెలిగినా
నీ దేహమును ద్యుతుల దేల్చినది నేనే.

ఎవని రాకకు నీదు నయనాలు వేచినా
నీ చూపునకు దిశను కూర్చినది నేనే.

జూనన్న కాదన్న మరల జూనన్నా
నీ హృదికి స్పందనల నేర్పినది నేనే.

2. ఆమె

వన మయూరము వోలె నీవెంత ఆదినా
చదలిలో మబ్బునై తేలినది నేనే,

ఉదయ సంధ్యలలోన ఏ ఋతువునైనా
హృదయ వీణియ నీది మేటినది నేనే.

కమనీయ కావ్యాలు నీ వెన్ని మలచినా
కమ్మ కస్తూరి పదము లొసగినది నేనే.

ఏ బాట నే వేళ నీవు పయనించినా
నీడలా నీతోడు వచ్చినది నేనే.

ఏ ఇంట దీవెలను నేను వెలిగించినా
నీలోన దీపమై వెలిగినది నేనే.

కాదనిన బేననిన మరల కాదనినా
నీదేవివై ఇలను వెలసినది నేనే.

—*—

ఐ హి క ర

‘అ ర విం ద’

నాకేం తెలుసు !

ఈ పుట్టుకలకి మొదలు తెలియని దానిని
సర్వాంతర్యామి ఉనికిని చూడలేని దాన్ని
వేయివేల ఇంద్రధనుసులు
శతకోటి రాగాల సంగీతధ్వనులు
వివిధ పరిమళాల కుసుమ పరాగాలు
నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంటే
ఇది మూర్ఖో, క లో విచికిత్సో తెలియటం లేదు.

పరమాణువు ప్రతాపం

ఈస్ట్రోజన్ అద్భుత చర్యలు
నాలోపలి ఇంకాలోపలికి చూడమంటుంటే
నన్ను అమరత్వం వేపు నడవ మంటుంటే
ఈ ఆరోహణ- అవరోహణలో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను !
మెట్లు, నిచ్చెనలు, రోప్ వేలు కూలి పడిపోతున్నాయ్.

ఎంతపైకి ఎక్కినా, ఎంత లోపలికి దిగినా
అవే అపనమ్మకపు పొరలు — నాలో.

అపహాస్యపు నవ్వులు — ఎక్కడనుంచో !

నాకు భయంగా, జ్వరం తగిలినట్లుగా ఉంటుంది
నేను చూస్తున్నదీ — అనుకుంటున్నదీ — ఉన్నదీ
ఒకటేనా !

కాదు కాదు అంటూ తెరవెనక గొంతుకలు.

ఔను. ఔను. అంటూ ప్రేక్షక సమూహాలు.

ఈ సంగీతాలకి, రంగు మెరుపులకి

ఈ పరిమళాలకి, పరికరాలకి

దూర దూరంగా వెళ్ళాలని ఉంది.

వెడితే !

ఆభరణాలన్నీ వాలిచి, తెరని చీల్చి చూడాలని ఉంది.

చూస్తే !

అక్కడ.. .

అంతా ఒకటే వెలుగు

అంతా ఒకటే చీకటి

భయం, నిరాశ

సందేహం, సంశయం.

సంగీతం ఆపలేను.

స్పెక్ట్రమ్ స్విచ్ అర్పలేను.

మరిన్ని పరికరాలు చేర్చుకుంటూ

దోవపొడుగునా సిడల్ని పెంచుకుంటూ

పోతున్నాను....

లోపలికి కాదు, పైకి కాదు.

అయోమయపు రావబాటు లోకి.

డాక్టర్ బి. ఆర్. కె. రావు

1982 అర్థికశాస్త్ర నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత ప్రొఫెసర్ జార్జి స్టిగ్లర్

నోబుల్ బహుమతికి కారణాలు

స్విడన్ రాయల్ ఎకాడమి ఆఫ్ సైన్సెస్ వారు 1982 వ సంవత్సరానికి అర్థిక శాస్త్రంలో నోబుల్ బహుమతిని అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రొఫెసర్ జార్జి పి. స్టిగ్లర్ కు ప్రధానం చేసారు. 1989 లో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్విడన్ వారు అర్థికశాస్త్రంలో ఈ బహుమతిని ఏర్పరిచిన తర్వాత, ఈ గౌరవాన్ని పొందిన అమెరికన్ అర్థిక శాస్త్రవేత్తలలో ప్రొఫెసర్ స్టిగ్లర్ ఒకరైనాడవచ్చు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ స్టిగ్లర్ చికాగో విశ్వవిద్యాలయంలో చికాగో గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో చాన్సెల్. ఆర్. వాల్ గ్రీన్ డిస్టింగ్విషెడ్ ప్రొఫెసర్ గా (1958 నుండి) పని చేస్తున్నారు. “పారిశ్రామిక చట్రరూపాలపై విశేష ప్రాముఖ్యతగల అధ్యయనాలు చేసినందుకు, మార్కెట్ల కార్యనిర్వహణను అధ్యయనం చేసినందుకు, ప్రభుత్వం క్రమబద్ధం చేయడానికి గల కారణాలను, దానివల్ల సంక్రమించిన ఫలితాలను అన్వయించి చేసినందుకు “నోబుల్ బహుమతి ప్రధానం చేస్తున్నట్లు” స్విడన్ రాయల్ ఎకాడమి వారు ప్రకటించారు. అర్థిక వ్యవస్థ క్రమబద్ధీకరణకు ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు అన్న విషయం మీద స్టిగ్లర్ చేసిన రచనలవల్ల ఆయన అర్థికశాస్త్ర ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతి పొందాడు. 1949 లో ప్రభుత్వ క్రమబద్ధీకరణపై ప్రత్యేక కృషి చేయడానికి స్టిగ్లర్ పూనుకున్నాడు.

సెక్యూరిటీలు, ఎక్స్చేంజి కమిషన్లపై స్టిగ్లర్ చేసిన పాండిత్యం గల విశ్లేషణకు ప్రఖ్యాతి లభించింది. క్రమబద్ధీకరణవల్ల ఆశించని యితర ఫలితాలు కలుతాయని, ఈ ఫలితాలవల్ల ప్రజా ప్రయోజనాలకు నష్టం వాటిల్ల వచ్చుని ఈ పరిశోధన ద్వారా స్టిగ్లర్ తేల్చారు. ప్రకటించగానే వివాదానికి గురికాబడ్డ యీ నిర్ణయాలు నైపుణిగా మంచి అమోదం పొందసాగినై.

రీ గ వ్ కు స హ యం

క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించిన వ్యయాలాఖిలపై స్టిగ్లర్ తయారుచేసిన సిద్ధాంతము రవాణా పరిశ్రమపై పెట్టిన కొన్ని క్రమబద్ధీకరణ నియంత్రణను తగ్గించేటట్లు చేయడంలో ప్రముఖ పాత్రను నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ నియంత్రణను తగ్గించడానికి రీగన్ పరిపాలన చేసిన ప్రయత్నాలను డాక్టర్ స్టిగ్లర్ బాగా బలపర్చాడు.

ల భ్య వ్ర శం స

ఒకే వస్తువు ధరలలో తేడాలు వుండటానికి తమకు విభిన్న పరిమాణాలలో సమాచారం అందినప్పటికీ, విభిన్న కుటుంబాలు, కంపెనీలు ఒకే రకమైన నిర్ణయం చేయడంవల్ల విపణి వీధిలో ఏర్పడే ప్రభావాలపై స్టిగ్లర్ చేసిన విశదీకరణలు అతని నోబుల్ బహుమతి ప్రధాన ప్రకటనలో గొప్పగా కొనియాడబడినవి.

ముఖ్య రచనలు

న్యాయ సూత్రాలపై జరిగిన అర్థిక విశ్లేషణ అనువర్తింపు చేసిన ప్రముఖుల్లోని ప్రారంభకులలో స్టిగ్లర్ ఒకరనే ప్రఖ్యాతి

ముఖ్య విశ్లేషణలు - పరిశోధన

బాటక నియంత్రణ, కనీస వేతన చట్టాలు, ప్రజోపయోగ పరిశ్రమల (వల్లక్ యుటిలిటీస్) క్రమబద్ధీకరణ,

ఏర్పడింది. బ్రిష్టులకు వ్యతిరేకంగా న్యాయ చట్టాలను చేయవలసిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించే అధ్యయనాలను స్టిగ్లర్ ప్రచురించారు. అర్థిక శాస్త్ర చరిత్రపైన స్టిగ్లర్ చాలా విస్తృతంగా వ్రాసి ప్రకటించారు. 1) ది థీరీ ఆఫ్ ప్రొయిస్ (1948) చాలా విశ్వవిద్యాలయాల్లో పాఠ్య గ్రంథంగా ఉపయోగపడుతున్నది. 2) ది ఇంటెలెక్చ్యుయల్ అండ్ ది మార్కెట్ ప్లేస్ (1964) 3) ది ఎస్సేస్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (1985) అనేవి స్టిగ్లర్ వ్రాసిన గ్రంథాలలో ప్రముఖమైనవి.

చదువు - ఉద్యోగాలు

డాక్టర్ స్టిగ్లర్ 1911 లో వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో జన్మించాడు. 1931 లో వాషింగ్టన్ విశ్వవిద్యాలయంలో గ్రాడ్యుయేట్

అయ్యాడు. 1932 లో బిజినెస్ ఎడ్మినిస్ట్రేషన్ లో నార్త్ వెస్టరన్ యూనివర్సిటీ నుండి మాస్టరేట్ డిగ్రీ తీసుకున్నాడు. 1938 లో చికాగో విశ్వవిద్యాలయం స్టిగ్లర్ కు డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసింది. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, మిన్నెసోటా యూనివర్సిటీ, కాలంబియా చికాగో విశ్వవిద్యాలయాలలో ఈయన బోధించారు. చికాగో విశ్వవిద్యాలయంలో మరొక నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత డాక్టర్ మిల్టన్ ఫ్రీడ్మన్ కు స్టిగ్లర్ సహోపాధ్యాయుడుగా వున్నారు. స్టిగ్లర్ 1984 లో అమెరికన్ ఎకనామిక్ ఎసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు.

న ర కం

శ్రీ నిఖిలేశ్వర్

అణగిమణగిన ఆరాటపు లావా
లోలోపల మరిగి మరిగి
ఎగజిమ్మిన ఒకనాడు
కదలని ఆకుల నందున
దాగిన దవానలపు నాలుకలు
భగ్గున మండును మరునాడు,
గది లోపలి గీసిన నీడల్లో
నీరవ నిశ్శబ్దపు లయలు
కాంతి సాగరంలో మెరిసే హోయలు.

పరపరలాడే కాగితాల మీద
దిక్కుల మధ్య దినమొలతో

తెల్లదనాన్ని సొంతం చేసుకుంటున్న
కలం— దిక్కు తోచకపోతే
అన్నింటి ముందూ దిగతుడూపే !

కవిత పలాయనానికి ఆశ్రయమైతే
అప్పుడప్పుడు దూరే
గుహలోని చీకటైతే—

శీఘ్ర స్థలనంలోని అంతిమ ఘట్టం
చరమగీతంలో ఉబితే రాగం

స్థంభించిన అనురాగంలో వెదికే స్వప్నం
అనునిత్యం శంకించే మనస్సు పొందే నరకం !

హైదరాబాదులో గోవిందరాజు విహార ప్రాకృత శాసనము

సుమారు నాలుగైదేండ్ల క్రిందట హైదరాబాదు నగరమునకు తూర్పున నూతనముగ అభివృద్ధి యగుచున్న చైతన్యపురిలో మూసినదికి కుడిగట్టున ఒక విలుపు రాతి గుండుపైన ప్రాకృత శాసన మొకటి గుర్తించబడెను. కాని అప్పట్నుగా నుండుట వలన అప్పట్లో దాని ప్రతిబింబములు సరిగా తీయలేక శాసనము నిరుపయోగ మైనదిగా భావించి యుపేక్షించితిని. అచటివారు దీనిని దేవుడి గుట్ట యందురు. శాసనమున్న నిలుపు రాతిక్రింద నొక చిన్న అవరణకు గోడగ నేర్పడియున్న కొండరాతిపై నరసింహ స్వామి రూపమును అనవాలగ గుర్తించి ఆ దేవుని కొనగుండ్ల నరసింహ స్వామియను పేరుతో పూజించుచుంటిరి. దానికి సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఆ రాతిపై నున్న శాసనమును పరిశోధించవలసినదిగా పురావస్తుశాఖ దైర్యుల దాక్షులు పి. వి. కృష్ణశాస్త్రి గారిని జీతీవల కోరిరి. వారి సహాయోద్యోగులు ఆ శాసనమునకు ప్రతిబింబములు తీయుటకై మిక్కిలి కృషి చేసిరి. కాని సరియగు ప్రతిబింబములు లభించలేదు. శాసనాక్షరములు లోతుగా లేకుండుటవలనను, రాయి నునుపుగా లేకుండుటవలనను శాసనప్రతిబింబము దుర్లభమయ్యెను. దీనికి తోడు శాసనము ఆ గుట్టమీది భూమి పైన సుమారు పది యడుగుల యెత్తున నుండుటవలన అక్షరములు నెమ్మదిగా చదువుట గూడ కష్టమయ్యెను. కాని ఆ దేవస్థాన కార్యకర్తల సహాయముతో నిచె నపై నిలుచుండి నెమ్మదిగా మూడు రోజులు ప్రయత్నించి ఆ శాసనమునకు ఒక మోస్తరుగా నకలు వ్రాయగలిగితిని. ఆ పాఠమును బురస్కరించుకొని గడచిన మార్చి మొదటి వారములో ఉత్తరగిడేశ్ గోరక్పూరు విశ్వవిద్యాలయములో జరిగిన భారతీయ ఎపిగ్రాఫికల్ సొసైటీ తొమ్మిదవ వార్షిక సమావేశములో ఈ నూతన ప్రాకృత శాసనమును గూర్చి యొకపత్రము జదిపితిని.

ఒకప్పుడు పని! రాదని విడిచి వేయబడిన ఈ శాసనము ఆ సమావేశములో చారిత్రకముగా విలువైనదిగా గుర్తించబడెను. చైతన్యపురి నరసింహ స్వామి దేవస్థాన విరూపాక్షులు, రాష్ట్ర పురావస్తు శాఖాధికారులు నా కొనగిన సహాయమునకు పోత్తాహమునకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుచుంటిని.

శాసన లిపి - భాష

శాసనమంతయు ఆరు పంక్తులలో వ్రాయబడి యున్నది. కాని యిదియే పూర్తి శాసనమనుటకు సందేహము కలదు. ఇది యున్న నిలుపు రాతికి శిఖర సమీపమున క్రిందినుండి సుమారు 30 అడుగుల ఎత్తున మూడు నాలుగు పంక్తుల వ్రాత యిదే లిపిలో గనుపించు చున్నది. ఆ వ్రాతకు ఈ శాసనమునకు సంబంధమున్నదో, లేదో చెప్ప వీలుగాకున్నది. దాని చేరువకు వెళ్ళి పరిశీలించుట కష్టసాధ్యమై యున్నది. క్రిందినుండి చూడగా అందు సంయుక్తాక్షరము లున్నట్లు కనుపించుచున్నవి. అందువలన అది సంస్కృత భాషలో రచింపబడియుండునని తోచుచున్నది. దానిని కూడ వీలుచూచుకొని చదువవలసి యున్నది. ఈ శాసనాక్షరములు బ్రాహ్మీ లిపికి చెందినవి. అయినను తెలుగు దేశములో నాగార్జున కొండ, అమరావతి, జగ్గయ్యపేట, అలూరు మున్నగు స్థలములలో క్రీ. శ. మూడు నాలుగు శతాబ్దాల కాలము నాటినిగా విశ్వించి చెప్పబడుచున్న శాసనముల బ్రాహ్మీ లిపి కంటె ఈ శాసన లిపి కొంత విలక్షణముగా నున్నది. ఈ క్రింది అంశములు ఆ విశేషమును సూచించుచున్నవి.

1. 'క', 'ర' అక్షరముల నిలుపు రేఖలు క్రింది భాగమున ఎడమ వైపుకు కొద్ది వంకరను మాత్రమే తిరిగి నాగార్జున కొండ శాసనములందువలె పూర్తి వంపుతిరిగి లేవు.

2. 'ఇ' కారగుడి అక్షరము పైన ఎడమవైపు తిరిగిన వక్రరేఖగ జూప బడెను.

3. 'ల' అక్షరము నాగా. కొండ శాసనములందు వలె ఇప్పటి తెలుగు 'లి' వలె గాక ఇంచుమించు ఇప్పటి తెలుగు 'న' వలె ఉన్నది. ఇట్టి 'ల' అమరావతిలో ఒక చోట, మంట కాలలో ఒక చోట కనుపించును. గుప్తరాజుల శాసనాల్లోను, మధురలో కొన్ని చోట్ల ఇట్టి 'ల' అనగా తెలుగు 'న' ను బోలియుండునది బహుళముగా గానవచ్చును.

4. అనుస్వారము నాగా కొండ, అమరావతి శాసనాల్లో అక్షర ములపైన బిందువుగా చూపబడును. కాని ఈ శాసనంలో అనుస్వారము లన్నియు చిన్న సున్నలుగ 'ం' అక్షరముల పైన జూపబడెను. ఉత్తరదేశ శాసనములందే యిట్టి అనుస్వారము అనాటి బ్రాహ్మీ లిపిలో కొన్నిట గనవచ్చును. మన పాళింతములో అరుదు.

5. 'గ', 'థ' అక్షరములు విడిచి మిగిలిన ప్రాథమికాక్షరములు తలకట్టు స్థానములో నొక చుక్కగాని, చిన్న అడ్డుగీతగాని గుర్తిన బడెను. ఈ యంశమున క్రి. శ. 3, 4 శతాబ్దముల బ్రాహ్మీ లిపితో పోలియున్నది.

మొదటి రెండు అంశములు నాగార్జున కొండ శాసనాల కంటెను పూర్వ దశను సూచించుచున్నవి.¹ కాని ఉత్తర దేశ మందలి గుప్త శాసనాల్లోని లిపి యామాత్రం వంపు కూడ లేని 'క', 'ర' లు కలిగియుండును. కనుక దక్షిణదేశ లిపిలోని అలవాటును ప్రాంతగాడు అనుకరించినట్లు తోచును. అక్షరములు 10-15 సెం. మీ. ల విపులముగ వ్రాయబడెను. 'ల' ను మన యిప్పటి తెలుగు 'న' ను పోలియుండునట్లు వ్రాయుట క్రి. శ. నాలుగో శతాబ్దం మధ్యకాలం నాటి సముద్రగుప్తుని అలహాబాదు శాసనం లోను² తదితర శాసనాల్లోను ఉత్తర దేశంలో కనుపించును. గుప్త రాజుల శాసనములందు గల కొన్ని అక్షరములను బోలినవి ఇటీవల కర్నూలు మండలములో కొత్తగా కనుగొనబడిన గుహలోని వ్రాతలో గనవచ్చుచున్నవి. వీటిని ఇంకను పరిశోధించ వలసి యున్నది. వీటిని బట్టి జూడ క్రి. శ. నాలుగవ శతాబ్ద మధ్య కాలంలో జరిగిన సముద్రగుప్త చక్రవర్తి దక్షిణ దండ యాత్ర తరువాత తెలుగు దేశములో దాని ప్రభావము కొంత

మిగిలెనని చెప్పవచ్చును.³ ప్రస్తుత శాసనాక్షరములలో కొన్ని గుప్త శాసనాక్షరములను పోలియుండుట విశేషము.

శాసన భాష ప్రాకృతమని చెప్పదగినను, నిజమునకు సంస్కృత ప్రభావము ఎక్కువగా కలిగి పాలీ భాషకు సన్నిహిత ముగా గనుపించును. భాష పూర్తిగా నాగార్జున కొండ శాసనాల్లోని ప్రాకృతానికి భిన్నముగా తోచును. శాసనమందు నాలుగవపంక్తిలో 'బమ్మిదేవ' అను పేరులో తప్ప మఱియెచ్చటను సంయుక్తాక్షరము గానరాదు. మనవైపున గల ప్రాకృత శాసనాల్లో సంయుక్తాక్షరము లనేకము వచ్చుచుండును. కాని యిందు అట్లు కాదు. అక్షరము లనుబట్టి గాని, భాషలో సంస్కృత ప్రభావమును బట్టి గాని యీ శాసనము నాగార్జున కొండలోని ఇజ్జెకు శాసనాలకంటె కొద్దికాలము మాత్రమే తరువాతిదిగా కనుపించుచున్నది. పల్లవ సింహవర్మ యొక్క మంచికల్లు ప్రాకృత శాసనం⁴ సుమారు క్రి.శ. నాలుగో శతాబ్దం మొదటి పాదము లోనిదిగా జెప్పబడు చున్నది. దానికంటె దీనినొక అర్థ శతాబ్దం తరువాతదిగా జెప్ప వీలగును. అట్లు చెప్పటకూడ కొన్ని ఉత్తర దేశపు అ కాలపు బ్రాహ్మీ అక్షరములుండుటను బట్టియే. లేకపోయినచో ఇది కూడ మంచికల్లు శాసనము నాటిదని చెప్పవచ్చును. ఏమైనను లిపిని భాషను పురస్కరించుకొనియే యీ శాసన కాలమును ఊహించ వలెను గాని శాసనమందు తేదీ లేదు. క్రి.శ. నాలుగో శతాబ్దం చివరి ముప్పదేండ్లలోనిదిగా దీనిని చెప్పవచ్చును. అంతకు తరువాత కాలమునకు దీనిని సరిపెట్టుట యుక్తము కాదనిపించును.

శా.స.ప.పా.త.ము

(ఇది తాత్పర్యము చూచి వ్రాసినది మాత్రమే. కొన్నిచోట్ల సంశయములు గలవు. నిర్దుష్టమైన పాఠము లభించినపుడు సవరించు కొనవలసి వచ్చును.)

1. పురిమ వి[దాల] పాండహాలావాస(ం) పుథగిరి మహా.
2. విహర పతి ధావకన వసుదేవ సిరి దామన మహా.
3. పితరాగన [మదా] పిండపాతిక [దా] మధరస
4. వరంపరాగతన బమ్మిదేవ [దె] విరన పిసె []
5. సంఘ [దేదెవ] గోవిందరాజ విహరస గంధక చివారిక
6. [...]శ నెలాసంవాస ధ (మ) రం పతిధాశితం [11*]

1. పులితలన రాంధ్రనాథుని ప్రసాద
2. రేద్రులకు రాంధ్రనాథుని ప్రసాద
3. రేద్రులకు రాంధ్రనాథుని ప్రసాద
4. పులితలన రాంధ్రనాథుని ప్రసాద
5. పులితలన రాంధ్రనాథుని ప్రసాద
6. [5] గుణనాథుని ప్రసాద

అర్థము

ఇందు సంధిపదముగనున్న అంశములను విడిచినను ఈ క్రింది అర్థము తెలియుచున్నది.

“పులితలన రాంధ్రనాథుని ప్రసాదము నొకదానిని ప్రతిష్ఠించిన వసుదేవ నీ దాముడను మహా వీరరాజుని (.....) పిండపాతిక శాతము చెందిన దామ ధనుడను (బౌద్ధ సన్న్యాసి) యొక్క- (శ్వ) పరంపరలో జేరిన బిమ్మదేవ [భ] వియనియొక్క శిష్య సంఘమున జేరిన (దేవేవ చేత) గోవిందరాజు విహారమునకు గంధారులను, వస్త్రాదులను భద్రముచేయు (కొరకు?) (వారి కొరకు?) శిలా (నిర్మిత) సువాస గృహము ప్రతిష్ఠించబడెను.”

ఇందు మొదటి పంక్తిలో ‘పులితలన రాంధ్రనాథుని ప్రసాదము’ అను భాగములో ‘రాంధ్రనాథుని ప్రసాదము’ అనునది మాత్రమే కొంత బోధపడుచున్నది. ‘రాంధ్రనాథుని’ అను పదము తెలుగులో ‘రాంధ్రనాథుని’ అని తెలుగులో భిష్ణురూప మనిపించుచున్నది. పది + అను = పదహారు; పది + ఏను = పదిహేను; అట్లే యొక బౌద్ధ విహారము గల చోటు కావలెను. సూర్యపేట

పల్నాడును, పదిహేను అను సంఖ్యపదములే గాక, ‘అడ’ అనుటకు ‘హడ’ అనియు కొన్ని పదములు అనవసరమగు ‘హ’ కార యుక్తముగ గలవు.

అట్లే ‘పాండహలావాసం’ పాండవుల నివాస స్థానము అను అర్థములో బ్రయోగింప బడెను. పాండవుల నివాసస్థాన మైనట్టి పులితలన అని అర్థమగుచున్నది. దక్కనులో పాండవులనబడే గిరిజనులు గలరు. అంతేగాక పాండవుల గుళ్ళు, పాండవుల మిట్ట అని పిలువబడుచున్న కొన్ని గుట్టలు, వాటి దగ్గర కొన్ని మెగలిఫిక్ సమాధులు (బృహచ్చిలా యుగపు జనులవి) అనేకం కనుపించుచుండును. కనుక ప్రస్తుత కావ్యమున్న దేవుని గుట్ట పూర్వము పాండవులనబడు జాతివారు నివసించు చోటు కావచ్చును. అచటిదే పులితలన కావచ్చును. లేదా పులితలన అను బడు వేరొక కొండ యెచ్చటనో ప్రస్తుతము తెలియనిచోట ఉండి అది పాండవులనబడు జాతివారి స్థావరమై యుండినను కావచ్చును. పులితలన అనేది యెచ్చటగలదో నిశ్చయముగా తెలియదు. ఇది యొక బౌద్ధ విహారము గల చోటు కావలెను. సూర్యపేట

తాలూకాలో ఫణిగిరి అనబడే చోట మహావిహార మొకప్పుడున్నట్లు తెలియచున్నది. దానిని తెలుగులో 'పుట్టకొండ' అని పూర్వము పిలిచెడివారేమో. అదే 'పుడగిరి' అనియు తరువాత సంస్కృతంలో 'ఫణిగిరి' అనియు వ్యవహరించబడెనేమో తెలియదు. అచట బౌద్ధ విహారమొకటి యుండుటను బురస్కరించుకొని, కొద్ది నామ సామ్యాన్నిబట్టి చేసిన ఊహ మాత్రమే యిది. విజయని విశ్వసించ రాదు. భావి పరిశోధనలను బట్టి నిర్ణయించ వలసినదే.

ఈ శాసనం బౌద్ధ విహారమును గూర్చి చెప్పుచున్నది కదా. ఉత్తర దేశములో పాటలీపుత్ర నమీషమున రాజగృహ మనెడి పూర్వమొక రాజధాని నగరముండెడిది. బుద్ధుడు తనకు జ్ఞానోదయము కలుగక ముందు బోధి సత్త్వుడుగ కొంతకాలము రాజ గృహములో భిక్షులన మొనర్చుచు దాని నమీషమున పాండవ వర్వతమను కొండపై గడిపెననియు, ఒకనాడు రాజ గృహమం దున్న బిందిసారుడను రాజు బోధిసత్వుడుగ నున్న గౌతముని చూచుటకై పాండవ వర్వతమునకు వచ్చి అతనిని రాజ గృహ మునకు వచ్చి తనతోబాటు రాచరిక జీవనము గడవలసినదిగా కోరెననియు సుత్తనిపాతములో జెప్పబడెను.⁵ తరువాత అశోకుడు ఆ పాండవ ఋర్వతముపై నొక విహారము నిర్మించెనట. మన శాసనములోని 'పాండహాలావాసం' పుడగిరి లోని మహావిహారము దానికి సంబంధించి వేమో తెలియదు. పైజెప్పిన ఫణిగిరిగా 'పుడ గిరి' ని గుర్తించుట కంటే 'పాండహాలావాసం' రాజ గృహము దగ్గరున్న పాండవ ఋర్వతముగా గ్రహించుటయే యుక్తముగా కనుపించుచున్నది. మన శాసనమందలి పాలీభాష, కొన్ని ఉత్తర దేశ బ్రాహ్మీలిపి పోలికలు గల వ్రాత యందుకు ప్రోద్బలకముగా నున్నవి. ఈ శాసన మున్న చోటున కూడ విహారమొకటి యుండె నని యందు చెప్పబడెను. స్తూపమున్నదేమో తెలియదు పైకి చిహ్నము లేవియు గనుపించుట లేదు. బహుశ ఇది హీనయాన బౌద్ధుల విహారమై యుండును. భావిపరిశోధనల వలన గాని యీ విషయము తేలదు. కనుక 'పాండహాలావాస' ఋర్వతమును గూర్చిన 'చర్చ యెట్టి నిర్ణయమును తెలుపజాలదు. దానితో జేరి యున్న 'పుడగిరి' ని గుర్తించుట కూడ అశ్లే యున్నది. అచట పసుడేవ సిరిదా నుడను వాడు మహావిహార మొకదానిని స్థాపించెను ఈయన బౌద్ధాచార్యుడో లేక బౌద్ధ మతాభిమానియగు శ్రీమంతుడో తెలియదు. అవతీరాగ డను విశేషణ ముండుటకు బట్టి బౌద్ధ

చార్యుడగునని తోచుచున్నది. తరువాత బేర్కొనబడిన వాడు పిండపాతిక దామధరుడు. ఇతఁడు బౌద్ధాచార్యుడే. పిండపాతికు లను వారు హీనయాన బౌద్ధులలో నొక శాఖకు చెందిన వారు.⁶ గృహస్థుల యింద్లలో అతిథ్యము, విందులు అంగీకరింపక కేవల భిక్షుత్వముతోనే జీవయాత్ర గడుపు బౌద్ధరన్యాసులు పిండపాతికు లన బడుదురు. బౌద్ధ భిక్షువు లందరు ఈ వియమము పాటించెను వారు కాదు. అంద్రదేశములో లభించిన బౌద్ధశాసనములలో పిండ పాతికుల బ్రసక్తి అరుదుగ గానవచ్చును.⁷ క్రిస్తుత శాసన ములో పిండపాతిక శాఖకు జెందిన దామధరుడు బేర్కొనబడు టయే గాక అతని శిష్య వరంపరలోని వాడైన బ్రహదేవ స్థవిరుడు ఇచటి గోవిందరాజ విహారమునకు యజమానిగ జెప్పబడెను. కనుక ఈ విహారము ఆ శాఖకు చెందినదియే కావచ్చును. మన ప్రాంతమున పిండపాతిక శాఖకు చెందిన బౌద్ధ విహారము ఇది యొకటి నిశ్చితముగ తెలియవచ్చు చున్నది. అచటి వృధానా చార్యుని శిష్యులలో నొకరు (పేరు స్పష్టముగ లేదు) ఈ గోవింద రాజ విహారమునకు అనుబంధముగ గంధ, వస్త్రాదులను భద్రము చేయుటకై లేక, వాటిని ఆ విహారమునకు సమకూర్చు వారి కొరకు ఈ శిలాగృహమును నిర్మించినట్లు ఈ శాసనము తెలుపుచున్నది. క్రిస్తుతము ఈ శాసనమున్న పెద్ద గుండుతాయి, దానికింద నర సింహస్వామి గల చిన్న గుహ మాత్రము గలవు. విహారము యొక్క చిహ్నము లేవియు గల పించుట లేదు. ఆ పరిసరములందు అచ్చటచట త్రవ్వి పరిశోధించుచో విహార నిర్మాణ చిహ్నములు లభించుట కవకాశము కలదు. హీనయాన విహారములకు అనుబంధి స్తూపములు ఒక వేళ యున్నను మిక్కిలి నిదారంబముగ నుండెడివి.

ఈ శాసనములో అంద్రదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన ఒక విశేషాంశము గలదు. ఇచటి విహారము గోవిందరాజ విహారమని పేర్కొన బడెను చరిత్రకు తెలిసంతలో క్రిస్తుతకము నాటగు అయిదు శతాబ్దాలలో ఈ ప్రాంతమున రాజ్య పాలన గోవింద రాజు విష్ణుకుండి వంశమునకు జెందిన గోవిందవర్మ తప్ప వేరొ కరు తెలియదు. ఈ గోవిందవర్మయొక్క తామ్ర శాసనమొకటి యిటీవల సుమారు రెండు దశాబ్దములకు పూర్వము మూసినది యొద్దన, నల్ల గొండి జిల్లా, రామన్నపేట తాలూకాలోని తుమ్మల గూడెం గ్రామములో దొరికెను. దానితోబాటు ఆ వంశపు కడవటి రాజున కగిర రెండవ విక్రమేంద్రవర్మ యొక్క శాసనము

గూడ లభించెను. ఈ రెండు తామ్రశాసనములను నా మిత్రులు శ్రీ బి. యన్. శాస్త్రిగారు మొదట 1980 లో భారతిలో ప్రకటించిరి. వారే వీటిని మొదట సంపాదించిరి కూడ. తుమ్మల గూడెము ప్రస్తుత చైతన్యపురి శాసనమున్న చోటునకు మూసీ నదికి దిగువన సుమారు 40 కి. మీ. దూరమున గలదు. మిఠియు ఆ శాసనములందు విష్ణుకుండి గోవిందవర్మ బౌద్ధమతావలంబి యనియు, దక్షిణా పథమునందు అనేక స్తూపములను, విహారములను నిర్మించెనని చెప్పబడెను.

“షడభిజ్ఞ ప్రాతిహర్య దర్శనానుగ్రహ జనిత సుగతశాసనా వి ప్రసాదస్య, విబుధ భవన ప్రతిస్పర్ధిశోభా సముదయానేక మహావిహార శ్రోతాస్థానాభిగతానస్త బ్యాహ్యపుణ్య సంభారస్య మహారాజ శ్రీ గోవింద వర్మణః” అనియు,

“ప్రతి విషయ మతి బహుప్రకార మనోరమోదార కర్మాద్భుత స్తూప విహార చూడామణిభరలంకృత సకల దక్షిణా పథ్యం”

అనియు గోవిందవర్మ కీర్తింప బడెను.

కనుక ఆ విష్ణుకుండి వంశపు గోవిందవర్మయే హైదరాబాదు సమీపము నందున్న చైతన్యపురిలోని శాసనమందు అవటి విహార నిర్మాతగా భేర్కొనబడిన గోవిందరాజు అగుటలో సంశయము లేదు. పై నుడివిన తుమ్మలగూడెం శాసనముక దానిలో గోవిందవర్మయే గోవిందరాజు అని కూడ భేర్కొన బడెను గనుక ఈ రెండు పేర్లు ఒకరినే తెలుపును. ఈ ప్రాంతము అతని యేలుబడిలో నున్నట్లు గూడ ఆ శాసనములే నిరూపించుచున్నవి. ఇంక కాలము గూర్చిన అంశము చెప్పవలయును. ఆ శాసనములందు గోవిందవర్మ విష్ణుకుండి వంశమునకు మొదట స్వాతంత్ర్య రాజ్యము సంపాదించి వంశస్థానకుడైనట్లు సూచింప బడెను. చరిత్ర పరిశోధకులు అతని రాజ్యకాలము క్రీ. శ. 422 నుండి 482 వరకు కాగలదని అభిప్రాయపడిరి. కాని ప్రస్తుత హైదరాబాదు శిలా శాసనమందలి లిపియు, ప్రాకృత భాషయు కనీసముక అంశ తార్థమైనను పూర్వపు కాలమునకు చెందినవిగా తోచుచున్నవి దీ విబట్టి ఆ రాజుల కాలపట్టికను ఆ మేరకు ముందునకు అనగా పూర్వమునకు సర్దుకొనిపోవలసి వచ్చునని పించును. అందువల్ల డా. శంకరనారాయణగారు, డా. వెంకట రమణయ్యగారు నిర్ణయించిన చరిత్ర పూర్తిగా తారుమారు కావలసి వచ్చునని సంశయింప బరిలేదు. విష్ణుకుండి చరిత్రలో కాల నిర్ణయమును నిశ్చయముగా తెలుపునది తుమ్మలగూడెం రెండవ విక్రమేంద్రుని శాసనములో చెప్పబడిన శకవర్షము 438 సరియగు

ఆ రాజు యొక్క 11 వ రాజ్యవర్షము. ఈ తేదీ క్రీ. శ. 568 కు సరిపోవుచున్నది. అది అతని పదునొకండవ రాజ్యవర్షము గనుక ఆ రాజు క్రీ. శ. 557 లో రాజ్యాభిషిక్తుడై యుండునను విషయము నిశ్చితాంశము అతని పూర్వపు రాజుల కాలములను గూర్చి చేసిన నిర్ణయములన్ని ఊహామాత్రములే అందులో ఏకాదశావ్యమేదయాజియు, చక్రవర్తి యనియు గీర్తి నొందిన ద్వితీయ మాధవవర్మ పెద్ద కొడుకు దేవవర్మయు ఇతని పుత్రుడు తృతీయ మాధవవర్మయు చరిత్రకు శాసనముల ద్వారా తెలియ వచ్చుచున్నను (ఈపూరు రెండవ శాసనము) వారిరువురి పూర్తి కాలమును రెండవ మాధవవర్మ చక్రవర్తి పరిపాలనా కాలములో అంతర్భావము గావించిరి. ఇందుకు ఊహాతత్వ వేరొందు హేతువు బలమైనది కానరాదు. అట్లే మాధవవర్మ చక్రవర్తి రెండవ కొడుకు మొదటి విక్రమేంద్రుని రాజ్య కాలమును అవసరమును బట్టి 10-25 ఏండ్ల మధ్య యిష్టము వచ్చినట్లు సర్దుబాటు చేయుచుండిరి. ఇట్లు అవ్యవస్థముగా నున్న కాలములో దేవవర్మ, అతని కొడుకు మాధవమాధవవర్మల రాజ్యకాలమును విడిగా చూపుచు రెండవమాధవవర్మ చక్రవర్తి కాలమును, ఇతని తండ్రి యైన ప్రస్తుత శాసన గోవిందవర్మ రాజ్యకాలమును సుమారు నలుబది, యేబది యేండ్లు ముందునకు అనగా పూర్వమునకు సర్దుబాటు చేయుట వలన వచ్చెడి తీరని చారిత్రక సమస్యలంతగా కనుపించవు. ఆ చరిత్ర నంతయు తిరిగి యిచట చర్చించుట సుదీర్ఘ మగును. పరిశోధకులు ఇంతవరకు చేసిన ఊహామాత్రపు సూచనలలో కొన్ని సర్దుబాట్లు అవసరమగునని ప్రస్తుత శాసనమును బట్టి తెలియుచున్నది.

శాతవాహనుల తరువాత కృష్ణానదీ ప్రాంతమును ఇక్ష్వాకులు పాలించిరి. కాని వారి అధికారము ఉత్తరమున ఇప్పటి హైదరాబాదు వరకు వ్యాపించెననుటకు ఆధారములు లేవు. కనుక ఈ ప్రాంతమును సముద్రగుప్త దండయాత్ర వరకు ఏ రాజులు పాలించిరో తెలియదు. అనగా సుమారు క్రీ. శ. 225 నుండి 350 వరకు ఇచటి చరిత్ర సరిగా తెలియదు. గుప్త దండయాత్ర తరువాత ఈ ప్రాంతములో విష్ణుకుండి రాజులు నెలకొని యుండి యుందురని ప్రస్తుత శాసనమును బట్టి ఊహించ వీలగుచున్నది. వీరు తమ ‘భగవచ్ఛ్రీ పర్వత స్వామి పాదానుభ్యాతుల’ మని శాసనములందు బ్రకాశించి కొనుటను బట్టి వీరు శ్రీవర్వతమునకు చేరువలోనే మొదటినుండి యుండియుందురు. అచట అమరాబాదు ప్రాంతమున చంద్రగుప్తి (సంద్రగుప్తి) నగరమును నొక కిథిల దుర్గము గలదు. కనుక విష్ణుకుండి రాజులు మొదట గుప్తరాజును యాయుగ తెలంగాణమునందు రాజ్యస్థాపన జేసికొని యుండు రేమో పోశోధించవలసి యున్నది.

ము గి ం పు

ప్రస్తుత శాసనము వలన లభించుచున్న నూతన చరిత్రాంశములు :

౧. హైదరాబాదు ప్రాంతములో దొరకిన మొదటి ప్రాకృత శాసన మిదియే.
౨. క్రీ. శ. 15-18 శతాబ్దములనుండి మాత్రమే అనగా మహమ్మదీయుల రాక తరువాతనే తెలియపెట్టుచున్న హైదరాబాదు ప్రాంతీయ చరిత్ర దీనివలన శాసనపూర్వకముగా క్రీ.శ. 4-5 శతాబ్దముల నాటికి గొవిపోబడుచున్నది. సుమారు 15 కి.మీ దూరమున గల కీసర గుట్టలో పురావస్తు శాఖవారు జరిపిన త్రవ్వకములనుండి కూడ క్రీ. శ. 2-5 శతాబ్దాలనాటి చరిత్ర తెలియుచున్నదని ఆ యధికారుల అభిప్రాయము, వారి వివేదిక వెలువడవలసియున్నది.
౩. హైదరాబాదులో చేరియున్న చైతన్యపురి పూర్వమొకప్పుడు బౌద్ధతానుయాయుల స్థావరమై యుండెను. అచట పీఠయాస శాఖకు చెందిన పిండపాతిక సంప్రదాయపు భిక్షుకుల విహారముండెడిది.
౪. ఆ విహారమును విష్ణుకుండి వంశ స్థాపకుడని చెప్పబడు గోవిందవర్మ మహారాజు నిర్మించెను.
౫. ఆ రాజు యొక్కయు, ఆ వంశము యొక్కయు మొదటి శాసనము, ప్రాకృత శాసనము ఇప్పటికి ఇదియే కాదగును. అది తుమ్మలగూడెం తామ్రశాసనము తిరుగ వ్రాయబడినదై యుండునని కొందరి అభిప్రాయము. ఇది శిలాశాసనము గనుక అట్టి సంశయమునకు తావు లేదు. ఇప్పటికి దొరకిన వారి శిలా శాసనములలో నిది రెండవది. కాలమునుబట్టి మొదటిది. వీరి వేర్వారు శిలా శాసనము ప్రకటించబడెను (ఎ పి. ఇం. 37, పుట 18)
౬. ఈ శాసనముందలి లిపిని బట్టి విష్ణుకుండి గోవిందవర్మ రాజ్య కాలమును సుమారుగా యేలదేండ్లు పూర్వమునకు అనగా ఇప్పుడు గ్రహింపబడిన క్రీ. శ. 422-482 కాక సుమారు క్రీ. శ. 380-400 మధ్య స్పష్టము చేయుట యుక్తమని తోచును
౭. ఈ శాసనమును, తుమ్మలగూడెం మొదటి శాసనమును బట్టి విష్ణుకుండి రాజులు మొదట తెలంగాణ ములోని నల్లగొండజిల్లా,

మహబూబు నగరం జిల్లాలో కల్వకుర్తి, అచ్చంపేట తాలూకాలతో గూడిన ప్రాంతమును పాలించుచుండెడి వారని విశదమగుచున్నది.

౮. ఉత్తర దేశపు కొన్ని పోకడలు ఈ శాసన లిపియందు భాష యందు పొడసూపుటను బట్టి సమదగ్గిగుప్తుని దండయాత్రా ఫలితముగ ఈ ప్రాంతములో స్వల్పముగనైనా ఉత్తరాది సంస్కరము మిగిలియుండెనని తోచును.

అ ధో జ్ఞా పి క లు

- ◆ ఇందుకు తోడ్పడిన వారిలో ముఖ్యులు శ్రీయుతులు లోకనాథం గారు, లూకానందరావుగారు, సి. సంగయగుప్తగారు, యన్. సింగుగారు, గ్రామాధ్యక్షులు భిక్షపతిగారు.

1. ఎపిగ్రాఫియా ఇండికా 35, పుటలు 13, 14 ల వద్దగల ప్లేట్లు
2. కార్పస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ - ఇండికేరం III - 8
డి. సి. సర్కారు - సెలెక్టు ఇన్స్క్రిప్షన్ - ప్లేట్లు 45
3. శ్రీకైలమునకెదుట అమరాబాదు అడవిలో 'చంద్రగుప్తనగర' మని పేర్కొనబడు శిథిల ప్రాంతముకూడ ఈ సందర్భమున గమనించ దగియున్నది.
4. ఎపి. ఇండికా. 32, పుట 87.
5. సుతనిపాతము, పబ్లిష్టు సుత.
ధర్మానంద కోశాంబి, 'బుద్ధభగవానుడు', 5 వ ప్రకరణము.
6. ఈ విషయము తెలిపి తోడ్పడినందుకు పొ. అజయమిత్ర శాస్త్రి, నాగపూరు విశ్వ విద్యాలయ ఆచార్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచుంటిని.
7. అమరావతి శాసనాల్లో (ఎపి. ఇం. X, లూడరు - వట్టిక, 1272) ఒకవనియందు మహా వనశాల వాసియగు వనసు (ప్రళమ) యను పిండపాతిక బౌద్ధ సన్న్యాసి బేర్కొనబడెను.
8. భారతి 1985, జూన్ - పుటలు 14-28, జూలై - పుటలు 2-14
'ఇంద్రపాల నగర తామ్రశాసనములు' అను శీర్షిక క్రింద - తుమ్మలగూడెం గ్రామమునకు ఆవలి యొడ్డున ఇంద్రపాల నగరము (ఇందుపురం) గలదు. ఒక తామ్రశాసనములో శక్రాభిధాన నగరము బేర్కొనబడెను. శ్రీ బి. యన్. శాస్త్రిగారి ప్రకటన తరువాత ఈ శాసనములను గూర్చి పలు పురు పరిశోధకులు వ్రాసిరి. డా. యస్. శంకర నారాయణ గారు రచించిన "ది విష్ణుకుండిస్ అండ్ దైర్ ట్రైము" అనే గ్రంథము, డా నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారి "విష్ణుకుండి సులు" అను గ్రంథము చూడదగును.
9. ది విష్ణుకుండిస్ అండ్ దైర్ ట్రైము, పుటలు 172, 173.
10. పుట 18

ని రీ క్షణ కౌం డ లు

ఈ కౌండ్లు ఇట్లా ఎంతకాలంగా
ఎదురు చూస్తున్నాయో
ఆశతో....ఆర్తితో.
తనువంతా పచ్చదనం నింపుకొని
మనసులో వెన్నెల మడుగులుంచుకొని
ఆకాశపు ఆవలి అంచుకు
అదే పనిగా మేఘసందేశాలు పంపుతూ

సముద్రాల దారుల్లో
సమాధానాలు వెదకుతూ
పలకకుండా పలికిస్తూ
కదలకుండా నను కదిలించే
ఈ నిరీక్షణ కౌండ్లు
ఏ నాటివో !

మూ గ భా వా లు

బొట్టుబొట్టుగా మానవతా చెట్టు రాల్చిన
అత్తరు చుక్కల ఘుమ ఘుమలు
గుండెనిండా గుబాళింపుల పులకింతలు -

బొట్టుబొట్టుగా కన్నీటి చుక్కలు
ఆహుతైన తమ పసి శిశువులకై
అక్రందించే మూగ ఘోషలు -

ఎన్ని రాత్రిళ్ళు భరిస్తే
ఎంతగా గుండెను కోస్తే
అవిర్భవించాయో యీ అక్షర సృష్టికర్తలు !

వ్యధా వేదనా సోధనా
బ్రతుకు బ్రతుకంతా నివేదన—

ఒక్కశాంతి పావురం కోసం
రక్తపు నదులు పారినట్లు—

దోసెడు భావాల కోసం
అకాశం పట్టనంత ఆవేదన నిండినట్లు—

మస్తకాన్నీ మానవత్వాన్నీ
గెలికేస్తూ గేలిచేస్తూ
టిక్కు టిక్కు మంటూ
నిశ్శబ్దపు సుత్తి దెబ్బలు !

నీలి సముద్రపు చైతన్యపు అలలు
శిలల పాదాల ముందు
తలలు బాదుకున్నట్లు
విఫలమైపోతున్న ఎన్నెన్నో కలలు !

ఫెళఫెళ మంటూ యింకా తెగిపడని సంకెళ్ళూ,
గనుల్లో కార్ఖానాల్లో
జీవితాలు శిల వవేయబడ్డ చిన్ని చిన్ని క్రీస్తులూ,

నా కళ్ళ తెలివిజన్లలో నిల్చి
ప్రశ్నిస్తూ ప్రశ్నిస్తూ
రోదసి కెగసే మానవుని
వెంబడిస్తూ.. వెంబడిస్తూ.. ! !

అ ను భూ తు ల అ ల జ డి లో...

క్రలలు విరిగినపుడు
కనులు చెమరినపుడు
కథలల్లుదును నేను
కవిత నొందును నేను.

పూలు విరిసినపుడు
పుడమి నవ్వినపుడు
పరవశింతును నేను
పరుగు లిడుదును నేను.

లోకాన శోకమే నిండినపుడు
ఏకాకి నా మది రగిలినపుడు
పాట నొందును నేను
పోరాట మొందును నేను.

మనసు ఎదిగినపుడు
మమత పొంగినపుడు
భావ మొందును నేను
అనురాగ మొందును నేను.

శ్రీమతి ఆదూరి సత్యవతిదేవి

శ్రీ ఏలూచరి మూరఖీధరరావు

త్రికాండశేషము అమరకోశమునకు శేష గ్రంథమా?

శ్రీ పురుషోత్తమ దేవకృతమగు త్రికాండశేషము! లాక్షణికము, కావ్యవిమర్శా వినోదులచే బహువ్యాఖ్యాన ప్రమాతము, సుప్రసిద్ధమునై గీర్వాణ భాషకు భూషాయమానముగా చెలువొందు చున్న యుత్తమ నిఘంటువు. ప్రసిద్ధ విషయ వ్యవహారభాషమగు ఈ యభిధాన కోశము అమరసింహ రచిత నామలింగానుశాసనమునకు శేషగ్రంథమగునా కాదా యని ఉభయకోశ దృష్టప్రత్యయులగు వారు కూడ సాలోచనులగుట కలదు. త్రికాండ శేషకర్తయే గ్రంథావతారికయందు

అలౌకికత్వా దమరః స్వకోశే
న యాని నామాని సముల్లిలేఖ
విలోక్య తైరవ్యధునా ప్రచార
మయం ప్రియత్నః పురుషోత్తమస్య

అని స్పష్టముగా అమర గ్రంథితములు కాని నామములను లోక ప్రచారము ననుసరించి తాను సముల్లేఖించుచున్నానని వ్యాసించుచున్నాడు. అయినను పరంపరాగతముగా లభ్యపడుచున్న

మేడిన్యమరమాలా చ
త్రికాణ్డో రత్నమాలికా
రత్నదేవో భాగురిశ్చ
వ్యాధిః శబ్దార్థవ ప్రథా.

ద్విరూపశ్చ కళింజశ్చ
రథనః పురుషోత్తమః
దుర్గోఽభిధానమాలా చ
సంసారావర్త శాశ్వతౌ.

విశ్వో వోపాలిక త్రైవ
వాచస్పతి హలాయదౌ.

హరావళి సాహసాజ్ఞో-
విక్రమాదిత్య ఏవ చ.

హేమ చంద్రశ్చ రుద్రశ్చ
వ్యమరోఽయం సనాతనః
ఏతే కోశాః సమాఖ్యాతా
స్సంఖ్యా షడ్వింశతిః స్మృతాః.2

అను నొకానొక పూర్వ రచిత శ్లోకావళియందు త్రికాండః, అమరోఽయం సనాతనః అని వేర్వేరుగా నుదాహృతమై యుండుటచే నుపద్యుక్త త్రికాండశేషకోశము శేషగ్రంథమగుట త్రికాండమును కోశమునకా? లేక నామలింగాను శాసనమునకా? అను వికల్పాభిప్రాయమున కవకాశ మేర్పడి యేతద్విషయమును గూర్చి భారతీ పత్రిక 1980 ఏప్రిల్ సంచికయందు శ్రీమాన్ శ్రీమదిత్యాది విక్రారిం శేషాచార్యులవారు సంశయమును ప్రకటించి యున్నారు. ఈ శ్లోకముల విమర్శింపగా పొందిన విహితములు గానె కానుపించును. ఇందలి మేడినికోశము కర్త మేడినికరుడు (క్రీ. శ. 1203-1275). మల్లినాథాది కృత బహువ్యాఖ్యానములయందు దీని ప్రస్తావము కలదు. అమరమాలాకారు డమరదత్తుడని యాహింపబడుచున్నాడు. అమరకోశ టీకా సర్వస్వములో పద్యమతీయము సర్వానందు (క్రీ. శ. 1159-) దీతని నుదాహరించెను. రత్నమాలిక హేమచంద్రుని అభిధానరత్నమాలికయే యైనదో క్రీ. శ. 850 నాటిది. కాత్యుడను పొందినను రచించిన రత్నకోశము పేరు కూడా వినబడుచున్నది. దీనికి రత్నమాలికయను పర్యాయపద మున్నట్లు లేదు. ఇదియు నామనిఘంటువనియే సంభావించ బడుచున్నది. రంతిదేవుడు కోశకర్తగా మేడిని కరూడు లచే కూడ సంస్కరింపబడియున్నాడు. భాగురి కోశభాగములు ప్రమాణములుగా బహుగ్రంథములలో నుదాహృతములు. షీరస్వామి సాయణాదులు నిందుండి గ్రహించినవి కలవు. వ్యాధి

కృతముగా నుత్పలినీ కోశమునుండి యొక శ్లోకము పరిపదముగా లభించు చున్నది. ఉత్పలినీ కర్త కుభాంకు (క్రి. శ. 1100) దనియు, వ్యాధి, కుభాంకు లొక్కరే యనియును వాదములు కలవు. వాచస్పతి యను నాతడును దుర్గసింహాదను నాతడును శబ్దార్థవ కర్తలుగా నగుపించు చున్నారు. ఈ యిరువురిలో వాచస్పతి ప్రాచీనుడని కొందఱు మతము. అమర మండనము వ్రాసి చరిత్ర తెక్కిన శ్రీహర్షుడు ద్వీరూపకోశము నొకదానివికూడ సందానించి నట్లగవడుచున్నది.³ ఇతడేకాక ద్వీరూప కోశములను నిర్మించిన వారనేకులు కలరు. ఇట్లు పై నుదాహరించిన విఘంటు కీర్తి కా శ్లోకములలో మొదటిదాని యందు నెనిమిదింటి పరిస్తావము కలదు. ఇక ద్వితీయ శ్లోక మందలి కళింగు దెవరో కాని కాళింగుడను వాడు ప్రయుక్తపద మంజరిని కూర్చెను. ఈతని గూర్చిన వివరము లేవియు నాకు లభింప లేదు. రథనపాలుడు కోశకారుడుగా మన శ్యామాదుల కావ్య వ్యాఖ్యానములలో కలడు. పురుషోత్తముడు ప్రస్తుత త్రికాండ శేషకర్త. ఈతని కాలాధికము, గృంథ కర్తృత్వములను గూర్చి వెనుక వివరముగా వ్రాసెదను. దుర్గుడు యాస్కనిరుక్తి వ్యాఖ్యాతగా బహుశ్రుతుడు. నామమాల అను కోశము దుర్గకృతముగా జెప్పదురు. అభిధాన నామమాల, అభిధాన మాల అనునవి యొకే కోశమునకు నామాంతరము లని భావింప బడుచున్నది. అట్లుకాక అభిధానమాల నామమాలయే యగుచో నామ మాలా కోశములు కూర్చినవారు పెక్కుండు కలరు. భోజరాజు కూడ నొక నామమాలను వ్రాసెను. సంసారావర్తకారుడు విశ్వ మాదిత్యుడను ప్రాచీన కోశకారుడని కొందఱు యాశయము. సంసారావర్తకుని కోశకర్తృనామమని కలదు కాని యది చింత్యము. కవిదీపికా నిఘంటువు చేసిన విశ్వమాదిత్యుడొకడు కలడు. కాని సంసారావర్తకోశ మితనిదో కాదో తెలిసికొనుట కారధములు మృగ్యములై యున్నవి. శాశ్వతుడును నతి ప్రాచీనుడు. ఈతని కోశము పేరు తెలియరాలేదు. క్రి. శ. 1880 నాటి గణపవరపు వేంకటకవి యీతని కోశమును వేంకటేశ్వర విజయ విలాస చిత్ర కావ్యమున శాశ్వతమని పేర్కొనెను. గృంథములు కర్తృనామ మున వ్యవహరింపబడుట సుపరిపదమే. విశ్వకోశము విశ్వ ప్రకాశ⁴ కోశమే యైనచో దీని కర్త మహేశ్వర సూరి (క్రి. శ. 1111-). ఈ విశ్వ విశ్వ ప్రకాశ కోశముల యైక్య వాదము వివాద గర్హితము. దీనిని గూర్చి మరియొక వ్యాసమున విపులీక రించెదను. వాపాలికుడు కోశ కర్తగా స్మరింపబడినవాడే.

ఈతని కోశమునుండి పురుషోత్తమ దేవుడు త్రికాండ శేషమునకై పెక్కు పదముల నెరపు తెచ్చుకొనెనని అనందరామ బాదవా తన యమరకోశ పీఠికలో వ్రాసెను.⁵ వాచస్పతి కూడ పూర్వదే. శబ్దార్థవ మితనిదే యందుడు. హలాయాదుడును పేరెన్నిక గన్న వాడు. ఈత దభిధాన రత్నమాలను కూర్చెను. పై నిగల రత్నమాలికా కర్త యీతడు కాదని యాహింసవలని యున్నది. రత్న మాలాకోశము నిర్మించిన ఊడుగ దండేకుడు కలడు. కాని అ యీతని నానార్థ రత్నమాల⁶ యాదువికము. కాత్యకృతమునుగూర్చి వ్రాసిన యున్నాను. హరావళి పురుషోత్తమ దేవునిది. సాహ సాంకు డనువాడు ప్రాచీనుడు. ఈతని కోశమేదో తెలియరాలేదు. విశ్వప్రకాశములో సాహసాంకుని పేరొకటి కలదు (శ్లో. ౫). విశ్వప్రకాశము కూర్చిన మహేశ్వర సూరి శబ్దభేద ప్రకాశమున⁶ వేరొక కోశమును కూడ వ్రాసెను. అందు సాహసాంక పదము ఎవరో రాజానకు బిరుద పదము వలె కనుపట్టుచున్నది. మఱి వేతొక సాహసాంకుడు కోశకర్త కలడేమో పరిశీలించదగి యున్నది. విశ్వమాదిత్యుని గూర్చి ముందు వ్రాసియున్నాను. హేమచంద్రాచార్యుడు (క్రి. శ. 1145-1282) అనేకార్థ సంగ్రహము, నిఘంటుశేషము మొదలుగా బహుగృంథములు రచించెను. దేశీనామమాల వ్రాసినది కూడ హేమచంద్రుడే. యదురు కూడ సనాతనుడుగా కోశకర్తలచే స్మరింపబడి యున్నాడు.

వివం విధముగా ప్రోక్తమగు నామావళిని విమర్శించి చూడగా ఉపర్యుదాహృత శ్లోకములు సార్థకముగనే భాసించు చున్నవి. వీనియందు కానవచ్చు వ్యాధి కుభాంకుడు కాదగునేమో యని యనుమానించిన కుభాంగు డనువాడు కూర్చిన కోశ మింకొ కటి కనవచ్చుచున్నది. 'కళా చంద్రకాళయాం చ సౌందర్యే చ ధనే ద్యుతౌ విద్యాయా మభివృద్ధౌ చ శిల్పావ్యా వంశమాత్రకే', 'అబ్జశృణాంకే విజయే జ్వలనే జలజేఽం బుధౌ' అని యిత్యాదిగా కుభాంగు⁷ నుదాహరింతురు. ఇదియే వ్యాధికోశము కాదగునేమో తెలియదు. 'భవ శృభే ధనే రుద్రే విభూతౌ జననే సుఖే', 'నయనం లోచనే ప్రాప్తౌ జటాయా మంతుకే యుగే'⁸ ఇత్యాదులు బాగురి కోశమందలి వందురు. ఇట్లు చూచిన నుపరి శ్లోక ములు పూర్వకృత ప్రమామనియే సంభావింప దగియున్నది. కావున మృగ్యమగు త్రికాండ కోశము కారణముగా పీఠి సామీ చీన్యమును సంశయించి. త్రికాండః, అమరోఽయం సనాతనః.

అను నెడ వికల్పము నారోపించి యవరిశీలన కృతములుగా నిరాకరించుటను శీలత నిఘంటువు లంగీకరింపదు. అట్లు త్రికాండమును కోశముకంటే కలదనియే సంభావించి, ఈ త్రికాండ త్రికాండశేష కోశముల సంబంధము పూర్వోత్తరాన్వయ సాపేక్షమా లేక నామ మాత్రిమా యని శంకించుకొని సంస్కృత వాఙ్మయమున వెల్లి విరిసిన కోశములందు శేష గ్రంథము లుప్పతిల్లినది కలదేమో విమర్శించి చూచితిని. అట్లు చూచిన శేష కోశములు ప్రసిద్ధ కృతులకే రచితమగునా లేక యథాభిలాషముగా కూర్చబడనా యనునది తెల్లమగు ననియు నప్పుడు త్రికాండ నాన లింగాను శాసనముల యొక్క వాదమును గూర్చి విమర్శించదగు ననియు సంభావించితిని.

ఈ పరిశీలననున కావచ్చిన పేళ్ళలో పృథానముగా భట్టోజీ దీక్షితుని అక్షర నిఘంటువు, మహీపుని అనేకార్థ తిలకము, సోమభవుని అనేకార్థ తిలకము, గదసంహ, మహాక్షపణకుల అనేకార్థ ధ్వని మంజరీ కోశములు, హేమచంద్రుని అనేకార్థ సంగ్రహము, జినదేవుని అభిధాన చింతామణి, హేమచంద్రుని అభిధాన చింతామణి, నృసింహుని అభిధాన చూడామణి, జటాధరుని అభిధాన తంత్రము, హేమచంద్రుని అభిధాన నామమాల, అభిధాన నామమాలా పరిశిష్టము, హలాయుధుని అభిధాన రత్నమాల, మహాదేవుని అవ్యయ కోశము, జయ భట్టారకుని అవ్యయార్థవము, రత్నమాలా కరుని అయుర్వేద వ్యాయర్థమాల, రామశర్మ ఉజ్జాదికోశము, అమరసింహుని ఏకాక్షర నామమాల, సౌభరి కృతమగు ఏకాక్షర నామమాల మాదవుని ఏకాక్షర నిఘంటువు, సదాచార్య భట్టారకుని ఏకాక్షర నిఘంటువు, కేశవుని కల్పద్రుకోశము, రామకవి కవి దర్పణ నిఘంటువు, విక్రమాదిత్యుని కవి దీపిక, వల్లభకృత కవి మంజరి తీర్థస్వామి కోమల కోశ సంగ్రహము, విశ్వనాథుని కోశ కల్పతరువు, భట్టోజీ దీక్షితుని క్రియా నిఘంటువు, హరిదత్తుని గణిత నామమాల, త్రివిక్రమాచార్యుని గీర్వాణ భాషాభూషణము, జైమిని కృతమగు జైమిని నిఘంటువు, పురుషోత్తమ రచిత త్రికాండ శేషము, బిల్లాణ విరియిత త్రిరూప కోశము, వేదాంతాచార్యులవారి దశదీపము, పురుషోత్తమనిదే ద్వీరూపకోశము, శ్రీహర్షవిదొక ద్వీరూప కోశము, సౌభరి ద్వ్యక్షర నామమాల, వేంకటభట్టు నానార్థ కల్పవల్లి, మేదినికరుని నానార్థమంజరి, ఇరుగదండేకుని నానార్థ రత్నమాల, భాస్కర కృతముక నానార్థరత్నమాల కాళిదాసుని నానార్థ శబ్దరత్నకోశము, అజయపాలుని నానార్థ సంగ్రహము, అప్పయదీక్షితుల నామ సంగ్రహమాల, ధరణీకుని నానార్థ సమన్వయము, శాస్త్రకవి నానార్థ సమన్వయము, కేశవస్వామి నానార్థవ సంక్షేపము, వరదరాజు నామ మాతృకా

నిఘంటువు, ధనంజయుని నామమాల, దుర్గసింహుని నామమాల, భోజరాజు నామమాల, భార్గవాచార్యుని నామ సంగ్రహ నిఘంటువు, గోవర్ధనుని నామావళి, బాహ్మికేయ మిత్రుని నిఘంటువైతాధ్యాయము, వేణీదత్తుని పంచతత్త్వ ప్రకాశము, మయూరభట్టు పదచంద్రిక, విద్యాహంపీరమిత్రుని పర్యాయ పదమంజరి, వాసుదేవుని పర్యాయ పదావళి, మహేశ్వరుని పర్యాయ రత్నమాల, ధనంజయుని ప్రమాణ నామమాల, కాళిదాసుని ప్రయత్న పదమంజరి, నత్తిశుని బాలప్రబోధిక, సార్వభౌమమిత్రుని భువనప్రదీపిక, పద్మనాథుని భూరిప్రయోగము, మంథకవి మంథకోశము, మదనపాలుని మదన పాల నిఘంటువు, మహీదాసుని మాతృకా నిఘంటువు, శ్రీధరుని ముక్తావళి, మేదినికరుని మేదినికోశము, నృసింహముని రత్న కోశము, పృథ్వీధరాచార్యుని రత్నకోశము, సాగరనంది రత్న కోశము, నరసింహపండితుని రాజ నిఘంటువు, నారాయణదాసుని రాజ వల్లభకోశము, రూపచంద్రుని రూపమంజరీ నామమాల, శివ రామకవి లక్ష్మీనివాసకోశము, కేశవకవి లఘు నిఘంటు సారము, సాలేశ్వరుని లింగప్రకాశము, వరరుచి లింగవిశేష విధి నిఘంటువు, హేమచంద్రుని లింగాను శాసనము, క్షేమేంద్రుని లోకప్రకాశము, వరరుచిదే మరియొక వరరుచి కోశము, పురుషోత్తమ దేవుని వర్ణ దేశనము, నందన భట్టాచార్యుని వర్ణాభిధానము, విశ్వకవి రచించిన విశ్వనిఘంటువు, మహేశ్వర సూరి విశ్వప్రకాశము, సారస్వత మిత్రుని విశ్వమేదినిత్యాదులు, యాదవుని వైజయంతీకోశము, కృష్ణకవి వైభాషికకోశము, దేవకీ నందనుని వైష్ణవాభిధానము, త్ర్యంబకమిత్రుని విశేషామృతము, బాణభట్టుని శబ్దచంద్రిక, మహేశ్వరసూరి శబ్దభేదప్రకాశము, మురారి సుప్రసిద్ధపదమంజరి, మహీపుని శబ్దరత్నాకరము, భట్టోజీ వ్రాసిన శబ్దభేదప్రకాశము, వామనభట్టు శబ్దరత్నాకరము, సుందరగణి శబ్దరత్నాకరము, మథురేకుని శబ్దరత్నావళి, హంపీరమిత్రుని శబ్ద శబ్దరమంజూష, అగస్త్యుని శబ్దసంగ్రహనిఘంటువు, గోవిందశర్మ శబ్దసాగరము, విట్టలుని శబ్దార్థ చింతామణి, రాక్షసుని శబ్దార్థ నిర్ణయము, వేంకటకవి శాబ్దిక విదవత్కవి ప్రయోదకము, హర్షకీర్తి శారదీనామమాల, శివదత్తుని శివకోశము, పుండరీక విట్టలుని శ్రీపదకోశము, శ్రీహర్షుని శ్లేషార్థ పదసంగ్రహము, శంకరకృతము సంయమి నామమాల, సరిద్వల్లభుని సారస్వతవిలాసము, మురారి సుప్రసిద్ధ పదమంజరి, పురుషోత్తమ దేవుని హావళి మొదలగునవి కాన వచ్చుచున్నవి. ప్రసిద్ధ కోశనామముల విట్లు సమకూర్చితిని కాని యందు చేరనివి యాదునికములు, ముద్రితముద్రితములు నొక రెండువందలకు పైగా కలవు. ఇవికాక 'భోగస్తు విభవే విత్తే కోదండేఽహి ఫణాంగయోః సంభోగ పాలనే హర్షేభోజనే

సజ్జయోషితి' - ఇత్యాదిగా భారవలాశకోశము, 'కరో వర్షోపలే హస్తే బానో తటితి వారిదే ఉపదాయం ద్యుతౌ శ్రేష్ఠే కుండాయాం ప్రత్యయే ధనే' - ఇత్యాదిగా హైమవతి, 'అజః పితామహే విష్టా కందర్పే శంకరైదకే' - అను విజయకోశము, 'అజో విధి రజో విష్ణు రజ శృంభు రజ స్తవజః అజప్రి వ్యాకోప్రీహి రజో రామ పితామహః' - ఇత్యాది సుప్రసిద్ధ ధనంజయ కోశము మొదలుగా నెన్నియేని కోశములున్నవి. పరిశీలించిచూడగా వీనిలో నేయొక్క టియు నమరకోశమువలె నుత్తర దక్షిణదేశ పాఠములందు ప్రతిత మైనది కాని, శేషకోశము బుదయించినది కాని కానరాదు. ఒక్క యథిదాన రత్నాకరమునకు మాత్రము అభిదానశేషమును నుత్తర కోశ ముదయించినట్లు ఊరస్వామి యద్భుతన వ్యాఖ్యలో పేర్కొని యున్నాడు. హేమచంద్రుని యథిదాన నామమాంకు అతనిదే పరిశిష్ట కోశమొకటి కలదని పేర్కొని యున్నాను. దానికే రత్నాకరమును నామాంతరము కలదో లేక హలాయుధుడు కూడ హేమచంద్రుని వలె శేషకోశమును కాలాంతరమున వారెనో తెలియరాదు. దేశదేశాంతరములందెల్లడల కావ్యశాస్త్ర బహువ్యాఖ్యానములందు అపరిహార్యముగా నామలింగాను శాననము నుండి ప్రమాణీకరించిన భాగములు కలవు. ఇట్లు ఆ యా ప్రసిద్ధమైన అమరొక్త కోశము బహుగ్రంథ పరిశీలన శ్రమప నోదకుమై సువర్ణ భూషాంకృతయగు సాధ్వీవలె పండితుల కంతసమల నాశ్రయించి

ప్రయోగవ్యుత్పత్తౌః ప్రతిపద విశేషార్థ కథనే
ప్రసత్తౌ గామీర్యే రసపతి చ కావ్యార్థరచనే
అగమ్యాయా మన్యై ర్దిశి పరిణతే రథ వచసో
ర్యతం చే దస్యాకం తవి రమరసింహో విజయతే¹⁰

అను శాలికనాథ భాషణము నమరణముగా ప్రాచీనము, ప్రామాణికము, సూక్తిప్రాయము, సువర్ణాస్తమనయ తైషోపాధ్యాయకగా వతన పాఠనములందు సుప్రతిష్ఠితమై యుండుటచే దీనికి మాటికి పైగా వ్యాఖ్యానములు, నైదారు శేషకోశములు నుదయించి విశిష్టమై వెలయుచున్నది. అధునాతన యుగమునందు కూడ మామిడి వేరకటార్య విశ్రాంతి శేషాచార్య ప్రభృతి విశిష్ట గ్రంథములు సందానించిన అమరశేషములు, శేషాచార్యులు పెక్కు కలవు. కావున రూఢ్యు సారముగా త్రయః కాండః యస్మిన్ సః అని చెప్పికొని అమరమే త్రికాండము కాదగుననియు త్రికాండ శేషమున కిదియే మూలగ్రంథమనియు నిర్ధారించుట యొక మార్గముగా గోచరించుచున్నది.

విఘంటు రచనా విధానము

ప్రాచీన విహితములైన సంస్కృత నిఘంటువులయందు¹¹ సాధారణముగా శబ్దార్థ నిర్ణయము, లింగాను శాననము సుద్దిష్టములుగా మర్యాద పదములను, నానార్థములను సమకూర్చుట యాచారమైయున్నది.¹² శబ్ద వ్యవహారమునకు అర్థవత్త్వమే ప్రాతిపదిక. అందుచేతనే శాస్త్ర గ్రంథములందన్నింటను అధికారి నిర్ణయముతో పాటు ఆర్థజ్ఞ ప్రశంస కూడ కావించబడుచున్నది. "స్థాణురయం భారహరః కిలాభూదధీశ్య వేదం న విజానాతి యోఽర్థమ్ యోఽర్థజ్ఞ ఇత్యుకలం భద్రమిన్నుతే నాకషేతి జ్ఞాన విధాత పాస్మా" - "యద్ గృహీత మవిజ్ఞాతం గదేనైవ శబ్దజ్ఞే అనగ్నావిన కుష్మేదో న తజ్జ్వలతి కర్హిచిత్" అనీకదా యాస్మన్¹³ యితి తాత్పర్యము : యి యర్థ నిర్ణయమునకు వ్యాకర్తల వలెనే నైఘంటికులు కూడ ఘంటాపితముగ సంయోగ విప్రయోగ సాహచర్య పరిధిత్వాదులను ప్రమాణీకరింతురు. వాక్యపదీయమునం దిట్లు కలదు : "సంయోగో విప్రయోగశ్చ సాహచర్యం విరోధితా, అర్థ ప్రకరణం లింగం శబ్దస్యావ్యవస్థా సన్నిధిః, సామర్థ్య మౌచితీ దేశకాలో వ్యక్తిః స్వరాదయః, శబ్దార్థస్యా వ్యవచ్ఛేదే విశేష స్మృతి హేతవః"¹⁴ - మఱియు శాబ్ద బోధమును, వృత్తి జ్ఞానమును సామర్థ్యవంతము లగుటకై శాస్త్రకారులు శక్తి గ్రహమును నమీక్షించి యున్నారు. శబ్ద శక్తి ప్రకాశితయందు జగదీశ భట్టాచకుడు "శక్తిగ్రహం వ్యాకరణోపమాన కోశాస్త్ర వాక్యద్యవహరత శ్చ, వాక్యస్య శేషా ద్వివృతి ర్వదప్రి సాన్నిధ్యతః సిద్ధః దవ్య బద్ధః (౧-౨)" అని వ్రాసెను.¹⁵ వ్యాకరణము, ఉపమానము, కోశము, అస్త్ర వాక్యము, వ్యవహారము, వాక్య శేషము, వివరణము, జ్ఞాతపదము ననువాది సాహచర్యము వలన శబ్ద శక్తి యెఱుక పడును. వేద శరీరమునకు ముఖశోభిత్రాయమానములైన వ్యాకరణ, కోశములకు పరస్పర సమన్వయముండుట సాజమే; అట్లు కావుననే నామముల లింగాది కము ననుసరించు నర్వ శబ్ద సంబోధినిగా అమరసింహుడు నామ లింగానుశాననమును చేయగా, అందు విశ్వత ప్రాయమైన అలౌకిక శబ్ద జాతమును లౌకిక శబ్ద జాతమును వైదిక నిఘంటు వోపాలికకోశ పాణినీయ వ్యాకరణముల నుండియు, అనంత్యాక కావ్య ప్రయోగముల బట్టియు స్వీకరించి అమర త్రికాండ శేషముగా పురుషోత్తమ దేవుడు త్రికాండ శేష కోశమును సందానించి యున్నాడు.

అమరకోశము - త్రికాండము

ఇప్పుడు త్రికాండశేషము అమరకోశ శేషకోశముగా భావనీయమేని అమరకోశమునకు త్రికాండమను పేర ప్రసిద్ధి కలదా :

అను పృశ్న ముత్పత్స్యమాన మగు చున్నది. దీనికి సమాధానమును పర్యాయోచితము. కాండత్రయ పర్యాప్తమగు శ్రీమదమరసింహుని నామలింగాను శాసనము త్రికాండసంక్షిప్తమై పరిధవిల్లుచుండుట సుప్రసిద్ధమే. ఇందుకు లోకప్రచారము, పండిత వ్యవహారమును మాత్రమే కాక

రఘునాథ చక్రవర్తి నిర్మిత త్రికాండ చింతామణి

రఘునాథ విద్యావాచస్పతి కృత త్రికాండ వివేకము

రఘునాథ సుకవి రచిత త్రికాండ రహస్యము

అదిగా ప్రచురమయిన అమరకోశ వ్యాఖ్యానము¹⁶ బుధాహరణీయములు. గర్భితార్థ ప్రకాశకమగు నామకరణైకమాత్రముననే కాక వ్యాఖ్యానారంభ మంగళా శాసనములందు కూడ నివి యమరత్రికాండము లేక గ్రంథమని యుక్తోపించు చున్నవి. ఈ విధముగా పదార్థ వివిధిషాపరాయణులకు ముకుర ప్రాయము, సప్రమాణము, సార్థకము నగు కోశమును విమించి “అమరసింహో హి పాపీయాన్ సర్వం భాష్యమ చూచురత్”- అను వ్యాజిస్తతి కిని, “కవే రమర సింహస్య కృతి రేషా సునిర్మలా, అచంద్ర తారకం స్థేయా న్నామలింగాను శాసనమ్” అను సంస్తుతికి నాప్పుదుడై. వ్యాకర్తృ లోకమున కృతార్థుడై “ఇంద్ర శృంద్రః కాళ కృత్సానిశలీ కాకటాయనః పాణిన్యమర తై నేంద్రాః జయ స్త్యష్టా చ శాద్వికాః” అనునట్లు శబ్దవిద్యా సంప్రదాయ పరిపర్తకుడై అమరసింహుడు పండిత లోకమునకు గౌరవార్హుడుగా వెలుగొందు చున్నాడు. కావున నామలింగాను శాసనము ప్రాజ్ఞ ప్రతిజ్ఞాతమై : ప్రిఖ్యాతమైన నాటి నుండియు దుర్గమ గీర్వాణ విద్యారణ్యమున పాథేయమగుచున్నను అది నాతి విస్తరమగుటచే శిష్టపద సందర్భాలిలాఫులగు శాబ్దికులనేకులు నిఘంటు నియంతలై యశస్కాయాలైరనుటకు “నాప్తం వారాంసిది మమర ముఖ్యై ర్యత్ ప్రయాసై ర్మథిత్యా, పారం ప్రాప్తై రహమహమికయా సార సర్వస్య మస్య”-అను శబ్దరత్న సమన్వయ కర్త శాహజీ ప్రభువు వాక్యమే ప్రమాణము. వినయవిసముద్రగు అమరసింహుడే కోశాంత మందు ‘శేషం తు జ్ఞేయం శిష్టప్రయోగతః’ అని వ్యాసించుచున్నాడు. విషయాదికమును విమర్శించి చూడగా నమరకోశమునకు అవ్యాచీనములగు బహుగ్రంథముల రచనా సందర్భ మంతయు అమర ప్రణాళికానుసారయే కాని వేతొకటి కాదు. చివరికి పరిభాషాదిక వివృతి యందు కూడ నామలింగాను శాసనమున

ప్రాయశో రూపభేదేన సాహచర్యా చ్చ కుత్రచిత్ ప్రీ పుం నపుంసకం జ్ఞేయం తద్విశేషవిదేః క్వచిత్ భేదాఖ్యానాయ న ద్వన్ద్వో నైకశేషో న సంకరః కృతోఽత్ర బిన్నలిజ్జనా మనుక్తానాం కర్మాదృతే త్రిలిజ్జాం త్రిష్వితిపదం మిథునే తు ద్వయో రితి నిషిద్ధలిజ్జం శేషార్థం త్వనైవాది న పూర్వభాక్

(౧=౩-౫)

అను వాక్యములను చూచియే నానార్థ రత్నమాలయందు¹⁷ ఇరుగదండేళుడు-

రూపభేదా త్సాహచర్యా త్కంఠోక్త్యావా విభావయేత్ లిజ్జా న్యథాది త్వన్తం వా పదం పూర్వేణ నాన్వయి త్రిష్వితి త్రిపు లిజ్జేషు జ్ఞేయం ద్వన్ద్వే ద్వయోరితి లిజ్జాన్తర నిషేధోఽత్ర శేషలిజ్జ విధాయకః

అని అనుస్మాతీకరించి యున్నాడు. అమర మార్గము సుధీజన జ్ఞాణముగా నిరూపిత మగుటచేతనే కాబోలు మేదినికరుడు¹⁸ స్వీయ కోశమునందు కించిద్విభేదముతో

ప్రాయశో రూపభేదేన విశేషణ వశాత్ క్వచిత్ ప్రీ పుం నపుంసకంజ్ఞేయం విశేషోక్తే శ్చ కుత్రచిత్ త్రిలిజ్జాంతిష్వితి పదం మిథునే తు ద్వయోరితి నిషిద్ధలిజ్జం శేషార్థం త్వనైవాది న పూర్వభాక్

అని యిత్యాదిగా వ్యాసించుచున్నాడు. ఈతడు అమర త్రికాండ శేషములు రెండింటిని చూచినట్లు గ్రంథాంతమున కలదు. ఈ విధముగా అన్య కోశముల మాటయే అమర విధానము ననుసరించి యిట్లుండగా పురుషోత్తమ దేవుడు చిక్కిరిత కోశము శేష గ్రంథము కావున పూర్వోక్త నామలింగాను శాసన పరిభాష సంతయు నామేడితము చేయక అధ్యాహరము చేసి “వర్గ కర్మ ప్రథా నామలిజ్జయో స్తూపదేశతా, పరిభాషాదికం సర్వ మత్యావ్య మరకోశవత్ (అమరసింహవత్- అని పాఠాంశరము)”- అని వ్రాయుటచే నిది అమర త్రికాండశేషమే యనుట నిర్వికల్ప మగుచున్నది. ఇందున కతీతమగు ప్రయోగమొక్కటియు పురుషోత్తమీయము దృష్టి గోచరము కాదు. అన్య తంత్రములను సమాహరించుట, నామ లింగాదులను అనుశాసించుట అనునవి ఉభయ కోశములందును సమానముగానే వెలయుచున్నవి. అందుచేతనే త్రికాండశేషమునకు సారార్థ చంద్రికా వ్యాఖ్యానమును జగదుపకృతికై నిర్మించిన శీలస్కంధ మహాత్మీయుడు కూడ

“అత ఖలు శ్రీమాన్ పురుషోత్తమదేవః సుధీవర అవ
ర్యామరసింహకృతే నామలిఖానుశాసనే అభిధానశాస్త్రే ప్రాయే
జానుపదిస్తానాం సంజ్ఞాశబ్దానాం పరిధీపనాయ స్వచిత్తీకతస్యాస్య
తిర్కాణశేష కోశస్య...”

అని యవతారికలో వ్రాసియున్నాడు. శేషాద్రి రక్షణ కవుల
సిద్ధాంతమును దీని కనురూపముగనే యున్నది. పురుషోత్తమ
దేవుడు ‘అలౌకికత్వా దమరః స్వకోశే’ అను శ్లోకమున చెప్పిన
ప్రకారము అమర సింహునికంటె తన కాలమునాటికి ప్రచురమైన
శబ్దములకు శాశ్వతత్వమును కల్పించుటకై శేష గ్రంథమును
సంకల్పించి యుండునని సంభావించుట ఆ యీ హేతువులచేత
సార్థకమగుచున్నది. ఈతడుకూడ బౌద్ధుడు, అమర మతానుయాయు;
ఇందుకు సందేహము లేదు. చూడుడు -

జయన్తి సన్తః కుశలం ప్రజానాం
నమో మునీంద్రాయ సురాః స్మృతా శ్చ
(స్మృతాః స్తః అని పాఠాంతరము)
స్తూతాని వాగ్దేవి దయస్య మాత
ర్విధేహి విఘ్నానివ ముఖలాని

అను మంగళాచరణ శ్లోకమును, కోశగత వాక్యముని వాక్యావళియు
దీనికి యిట్లల ప్రమాణములు. పూర్వము బౌద్ధాద్య వైదిక
మతాను యాయులు తమ వాక్యమునకు విస్తృత ప్రచారమును
కల్పించుకొనుటకై వేదమతానుకూలముగా స్ఫురించు
వాక్య జాతమును సమకూర్చుటయు, తద్వాక్యభ్యాశలు కూడ నిట్టి
విషయమున నుదాహరణలై సహకరించుటయు క్రొత్త విషయములు
కావు. అమరపద పారిజాతమున మల్లినాథసూరి యన్యజ్ఞానేత్యాది
పంక్తులను, విష్ణుపరముగానే సమన్వయించెను కాని, శాక్యగౌత
ముని ప్రస్తావన తేనేలేదు. అట్లు పురుషోత్తమ దేవుడు కూడ
సుభయ తారకముగ అమర మతమునే యనుసరించినట్లు కానబడు
చున్నది.¹⁹

సంస్కృత భాషయందలి కోశములన్నియు పర్యాయః ధ
నానార్థరచనా భేదముచే రెండు విధములుగా గోచరించుచున్నవి.
అక్షర క్రిమ నియమముచే నీవియందింకను నవాంతర భేదములు
కలవు. ఇవి యన్నియు సాధారణముగా నామ నిఘంటువులై
ప్రాయముగా “ఉత్పాద్యంతం కృదంతం చ తద్ధితం సమాసజమ్,
శబ్దాను కరణం చేతి నామ విభి విధం స్మృతమ్” మ్మను మర్యాదాను
సారముగా నుపకల్పించ బడును. అమరఖండనమును నమరకోశ
ప్రత్యక్షర విమర్శన గ్రంథమున శ్రీహర్ష పండితుడు పర్యాయ
పద నానార్థములను ఏక కోశమున రూపొందించుట ప్రమాణశాస్త్ర

విరుద్ధమని అమర గ్రథిత శబ్దజాతమును విమర్శింపగా అంద్రు
డగు శాంతయారి కృష్ణసూరి సాహిత్యకల్పలతికా మహాగ్రంథ
మున²⁰ అమరఖండనమును పంచమ భాగములో శ్రీహర్షుని
విమర్శ నపాస్త్రము చేసి అధ్యాయ విభాగమును కాండపర్యాప్తియు
శబ్దజాతమును శాస్త్రసమ్మతములే యని నిరూపించి యున్నాడు. ఈ
సాహిత్య కల్పలతిక యొక గొప్ప విమర్శ గ్రంథము. పూర్వము
కావ్యశాస్త్ర విమర్శకులైన ధీమంతులు అధ్యయనాధ్యవనము
లందు గడిచేరిన పిమ్మట కాని గ్రంథ రచనకు గడగినవారు కారు.
అందుచేత పూర్వపక్ష సిద్ధాంత తర్కసారము కాని శాస్త్రగ్రంథము
ప్రాచీన కృతము సాధారణము గా లేదు. స ర్థమును ఈ గ్రంథము
నందు శాస్త్ర సమ్మతముగా నిరూపితమైనట్లే పురుషోత్తమదేవుడు
అమర ప్రవాళికానుసారముగా పర్యాయపద నానార్థ భాగములను
ఒకే కోశమునందు సంగ్రహించి యున్నాడు.

త్రికాండమును కోశము వేటొకటి కలదా ?

ఈ విధముగా కాక త్రికాండశేషము త్రికాండమును
వేటొక కోశమునకు శేష గ్రంథముగనేని ఆ గ్రంథమిప్పుడు
అన్వేషవ్యమై యున్నది. త్రికాండమండన త్రికాండ రహస్య
వ్యాఖ్యాద్వితయ సుప్రకాశమానమగు వైదిక త్రికాండ గ్రంథ
మొకటి పురాతనమే కలదు కాని ఆచార వ్యవహార ప్రాయశ్చిత్త
కాండలతో ధర్మశాస్త్రవైషయికమగు నది యిది కాదు. మజనా
చాక్యని శబ్ద లింగార్థ చంద్రికకు త్రికాండమును నామాంతరము
కలదు కాని అది యాధునికతరము. శబ్ద పంగ్రహ రూపమగు
కోశమొకటి యున్నదని వాదము కొరకై యంగీకరించినను,
పూర్వోత్తర శబ్ద సంహితచేత ఆ యుపద్యుదాహృత దుర్లభ
త్రికాండకోశము పర్యాయపద నానార్థముల దేదేని యొకటి
కాని, యభయము కాని విషయముగా కల యభిధాన కోశమి
యుండును. పూర్వ వ్యాఖ్యాతలు ప్రమాణీకరించిన ఆ కోశము
నందలి వాక్యముల నేకత్రపఱచి దాని స్వరూప మిదమిత్థమని
విర్ణయింపనగును.

అమరకోశమునకు టీకా పర్వస్వమున²¹ ప్రశస్త వ్యాఖ్యాన
మును సంతరించిన సర్వానందుడు ప్రాచీన కోశ కాదులగు
అజయ భాగురి రథస రుద్ర వరయచి వోపాలిత వ్యాది ప్రభు
తులను ప్రమాణములకై సమదాహరించియున్నాడు. ఈతడు
పంగదేశీయుడు, పండ్రెండవ శతాబ్దివాడు. అమరునిచే శేఖరిత
మైన వస్తు సామగ్రి నుల్లేఖించుచు నీతడు -

“అన్య తన్త్రాణి వ్యాధి వరసుచి ప్రభృతీనాం తన్త్రాణి
సమాహృత్య ఏకీకృత్య అత ఏవ సంపూర్ణమిదం, యత త్రికాణ్డో

త్పలిన్యాదీని నామమాత్ర తన్త్రాణీ వ్యాధి వరరువ్యాధి ప్రణీతాని తు లిజ్జమాత్ర తన్త్రాణీ”

అని ‘సమాహృత్య’ - ఇత్యాది శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించి యున్నాడు. పదక్రమమును బట్టి చూడగా ఇందు వ్యాహరింపబడిన త్రికాండము వ్యాధి కర్తృకముగా స్ఫురించుచున్నది. అట్లు కాకున్న త్రికాండోత్ప లిన్యాదులు నామవిఘంటువు లనియు, వ్యాధి కృతాదులు లింగమాత్ర బోధకము లనియు సమన్వయింప వలెను. సర్వానందుడు తన వ్యాఖ్యానమునందు వ్యాధి ప్రోక్తముగా నుద్ధ రించిన వాక్యములు ఈ త్రికాండము నందలివో లేక మఱియొక గ్రంథములోనివో తెలియరాదు. వ్యాధి యిట్లు చెప్పిననీయు, నిది త్రికాండములోని దనియు నొకే యుదాహృతి నొనగినవారు లేరు. అయినను విమర్శకులు వ్యాధి కర్తృకముగా ఉత్పలినీ కోశమును పేర్కొందురు. అక్షదాన చింతామణియందు హేమ చంద్రా చార్యుడు వ్యాధి రచితముగా నుత్పలినీ కోశభాగముల నిచ్చినట్లు కల్పిండు కోశమున కేవలస్వామి ప్రస్తావించెను. త్రికాండ చింతా మణి వ్యాఖ్యానమునందు రఘునాథ చక్రవర్తి ‘కజ్జతీతి చ ప్రసాదనీతి త్రికాండే’ అని త్రికాండమును పేర్కొనెను. వ్యాధి కోశము ఉత్పలినీ అనియు, వరరుచి కోశము లింగాను శాసన మనియు, కాత్యుని కోశము నామమాల అనియు ప్రసిద్ధి కలదు. అట్లుగనేని త్రికాండ కోశమునకు ఒకనాడు ప్రవారము కలిగి కోశాంతర వ్యాప్తిచేత అది యణగిపోయియుండును. ఈ త్రికాండ కర్త యెవ్వరని పరిశోధించి సంస్కృత వాఙ్మయ చరిత్రలో²² (కీ. శే.) మహాపాద్యాయ, అఖిల వాగనుశాసన మల్లాది సూర్య నారాయణ శాస్త్రిలవారిట్లు వ్రాసిరి:

“భాగురి పేరెత్తి కీరస్వామి తన నామ లింగాను శాసన వ్యాఖ్యలోఁ బెక్కుచోట్లఁ గొన్ని పాదములు దాహరించియున్నాడు. బ్రహ్మగురిః సర్వస్య పరివర్తస్య స్మృత స్సంవత్సరో బుధైః ఇత్యాదులు, కాలవర్గాదులు- అని యిట నధోక్షాపిక]. కాని, యితని కోశము పేరెత్తలేదు. సర్వానందాదులు కొందరు త్రికాం డము పేరెత్తి కొన్ని శ్లోక పాదములు తమ వ్యాఖ్యలలో నుదాహ రించి యున్నారు. కాని భాగురి పేరెత్తలేదు. ఐనను, ఆ యుదా హృత శ్లోక పాదము లొకటి రెం డేకీభవించుటంజేసి భాగురి త్రికాండమును కోశము నిర్మించెనని యూహించుచున్నది.”

(ద్వితీయ భాగము- పుట 430)

కాని శ్లోక పాదము లొకటి రెండింటి యేకీభావము గ్రంథైక్యమునకు సాధకము కాని దాధకము కాని కానేరదని భావించదగి యున్నది. అయినను సాహిత్యములు భాగురి రచిత

ముగా త్రికాండ కోశమొకటి కలదని చెప్పికొనుటయే కాని, దీని పర్యాప్తిగాని విషయ విన్యాసముగాని యిట్టిదని యూహించుటకు వలసినన్ని యుద్ధారములు లభించుటలేదు. కాని అమరసింహుడు భాగురి కోశమును చూచెననుటకు ఆధారములు కలవు. అతడు చూచినను అమరకోశ వ్యాఖ్యానవేళ కది స్మృతిమాత్ర తంత్ర ముగా డీణించి యుండును. లేకున్నచో అట్టి దుర్లభ కోశమును సంపాదించియు పురుషోత్తమ దేవుడు తద్విషయమును సహస్ర జిహ్వలతో వర్ణింపక మఱుగు పఱచి అమర సింహుని పేరు మాత్రమే స్మరించుటకు కారణము దురూహము. అమరసింహుడు తనకు పూర్వమందున్న నామమాలా లింగాను శాసనముల ప్రజ్ఞా కలను అభిమానించి వాని నేకత్ర పఱచి నామలింగాను శాసనముగా తన కోశమును రూపొందించి యుండును. అమరసింహుడు చూచిన భాగురి కోశము త్రికాండ పర్యాప్తమే యైనను అది అమర త్రికాండ ప్రజ్ఞాళికకు మార్గ దర్శక మనుటకు ఆధారములు లేవు. అది నామమాత్ర తంత్రముని సర్వానందుడే యన్నాడు కదా :

అంతేకాక మాధవీయ ధాతువృత్తియందు²³ సాయణా చార్యుఁవారు వర్షాభూ శబ్దమును భాగురి హ్రస్వాంతముగా నంగీకరించినట్లు వ్రాసిరి. చూడుడు-

“తథా భాగురి రపి హ్రస్వాంతం మన్యతే, యథాహ చ-

భార్యా భేకస్య వర్షాభీ

శృగ్లే స్వాన్యద్గురస్య తు

శీ గణాపదస్యాపి

కచ్చవస్య ధులిః స్మృతా”

కాని ఏయోగముల నిది దీర్ఘాంతముగానే రూఢమై యున్నది. తక్కిన కోశములన్నియు దీర్ఘాంతమునే గ్రహించినవి. ఇట్లు కొన్ని హేతువులచే భాగురి కోశము ప్రాచీనమని యంగీకరింప వచ్చును కాని అది త్రికాండశేషమునకు మూలమై యుండదు. అయినను మహేశ్వరుని విశ్వప్రకాశ కోశమును 1911 లో ప్రకటింపిన శీలస్కంధయతిగారు గ్రంథ పీఠికయందు “ఇట్ క్లెయిమ్స్ గ్రేటర్ అంటిక్విటీ దాన్ ఎస్ అప్ ది శాన్సిక్రిబ్ వొకాబలీస్ ఇన్ యూస్ ఎమాంగ్ ది స్టూడెంట్స్ అప్ ది ప్రెసెంట్ డే నచ్ యూస్ త్రికాండకోశ, మేడిసికోశ, అండ్ హేమచంద్రకోశ” అని వ్రాసియుండుట వింతగ నున్నది. శీల స్కంధుని పేరు చెప్పకయే అయన వ్యాసమును అనువదించి వావిళ్ళ వారి విశ్వకోశ ముద్రాణమునకు 1931 లో తఘపేర పీఠికను వెల యించుకొన్న శ్రీ ఉత్పల వేంకటరంగాచార్యులవారు కూడ “ఇది

త్రికాండ హేమచంద్ర మేదిన్యాది కోశముల కంటె బూర్వము రచించెను." అని వ్రాసిరి. 1911 నాటికే త్రికాండశేషము మూడు సార్లకు పైగా నాగరి లిపిలో ముద్రితమైనట్లు తెలియచున్నది. ఆ తర్వాత 1916 లో శీలస్కంధుడు సారాంశపండితా సహితముగా త్రికాండ శేషమును ముద్రించినప్పుడు పూర్వముద్రిత ప్రతులను తాను విలోకించినట్లు వ్రాసెను. అట్లయిన నత డాంగ్లమున పొరపాటుగా వ్రాసినది త్రికాండమని యైనను, త్రికాండ శేషమే ఉద్దిష్టమై యుండును. కావున శీలస్కంధుడు త్రికాండమను కోశమును చూచినట్లు భావనీయము కాదు.

ఇది యంతయు నిట్లుండగా పురుషోత్తమ దేవుడు త్రికాండ శేషమని యేల పేరిడెనన్న అమరమునకు త్రికాండి యను ప్రసిద్ధి నాడే యుండుటయు, భాగురి త్రికాండము ఒకవేళ అమరసింహునకు మార్గదర్శక మైనచో ఈ పేరు ఉభయతారకముగా నుండునని యతడు భావించుటయు హేతువులు కావచ్చును.

మరియు విమర్శించి చూడగా అమర త్రికాండ శేషములు రెండింటను కాండ విభాగము, వర్గీకరణము, శబ్దసంగ్రహము నేకవిధముగనే యున్నవి. రెండింటను

ప్రథమ కాండమున -

స్వర్గ వ్యోమదిక్ కాల దీ శబ్దాది నాట్య పాతాళభోగి సరక వారివర్ణలు,

ద్వితీయ కాండమున-

భూమి పుర శైల వనోషది సింహాది మనుష్య బ్రహ్మక్షత్రియ వైశ్య కూద్ర వర్ణలు,

తృతీయ కాండమున-

విశేష్యవిఘ్న, సంకీర్ణ నానార్థ అవ్యయ లింగాది సంగ్రహ వర్ణలు

అవిమర్దముగా సమకూర్చ బడియున్నవి. ప్రత్యేకముగా నొక్క స్వర్గ వర్ణను మాత్రము పరిశీలించగ

దేవతల నివాసస్థానము, మింట ఎల్లులు, రాక్షసులు, బుద్ధదేవులు, బ్రహ్మ, విష్ణువు, అతని కుటుంబము, అను యాయి వర్ణము, అతని ఆలంకారములు, శివుడు, అతని అనుసారివర్ణము, విభూషణాదులు, అగ్ని, సముద్రములోని అగ్ని, మంట సెగ, అగ్నిఃణము, విష్ణువలని వేడిమి, అడవులలో రగుల్కొను కాగ్నిచ్చు, వీనితోపాటు ఇతర ప్రసిద్ధ దేవతలు ఇత్యాది విషయముల పర్యాయ పదములు రెండింటను నొకే తీరున వర్ణ

నగా చెప్పబడి యున్నవి. ఇంతటి సాదృశ్య సారూప్యములు గ్రంథకృద్విశిష్టతము కాక యప్రతర్కితము, కాకతాళీయము నగుట యసంభవము కదా.

ఈ యుపద్యుక్తాభి ప్రాయమునకు ప్రోద్బలకముగా మఱి కొన్ని అంతరంగిక సాక్ష్యములు కూడ లభించుచున్నవి. అమర కోశము నందలి కాండ విభాగమును గూర్చి వ్యాఖ్యాత లండఱకు నేకాభిప్రాయము కుదిరినట్లు అందలి వర్గ విభాగమునుగూర్చి కుదరలేదు. ద్వితీయ తృతీయ కాండములందు అమరుడు మొదట వర్గ విభాగమును, చివట కాండ పరిసమాప్తిని సూచించు శ్లోక ములను వ్రాసెను. పృథమ కాండమున మాత్రము రెండింటిని చివటనే కూర్చెను. అందతడు "స్వరాదికాణ్ఠః ప్రథమ స్సాష్ట వివ సమర్థితః" అని వ్రాసిన భాగమును పెక్కుమంది "స్వరాదికాణ్ఠః ప్రథమస్సాష్టవివ సమర్థితః" అని పఠింతురు. "ఉక్తం స్వర్యోమ దిక్కాలధీవాక్పబ్ధాది" మొదలుగాగల పాఠము కూడ కాండాంతరము నందు "స్వరాదికాణ్ఠః" అనియే యుండదగునని సూచించుచున్నది. అమరకోశ వ్యాఖ్యానమున ముకుట భట్టు ప్రథమ కాండమున నాట్యవర్ణ వఱకు కల భాగమును స్వర్గ వర్ణముగా విభాగించెను. పెక్కుమంది వ్యాఖ్యాత లీతనిమార్గమునే యనుసరించిరి. క్షీరస్వామి కూడ స్వర్వర్ణ నుండి శబ్దాది వర్ణదాక కల భాగమంతటిని స్వర్గ వర్ణమనియే భావించెను. ఔత్తరాహుడైన వంద్యమఱియము సర్వానందుడు, దాక్షిణాత్యుడగు లక్ష్మణుడు వ్రాసిన వ్యాఖ్యల తీరును పరస్పర భిన్నముగా నున్నది. రామతర్క వాగీశుడు తన వ్యాఖ్యానమున ముకుట మతమును ఖండించి స్వరాది కాణ్ఠః అను పాఠమునే స్వీకరించెను. క్షీరస్వామి వ్యాఖ్యలో పాఠాంతరములు మిక్కుటముగా నుపైతిల్లి యుండుటచే నతని యభిప్రాయ మిచట స్పష్టము కాదనుకొన్నను, చాల కాలము క్రితమే ఈ విషయమున ఉత్తర దక్షిణదేశ పారములందు వివాదము పొడచూపినదని భావింపవచ్చును. త్రికాండశేషమున పురుషోత్తమదేవుడు కూడ పృథమ కాండమును స్వరాదిగా వర్గీకరించియుండుటచే రామతర్క వాగీశుని మతమే అదరణీయము కాదగునని విమర్శకుల యాశ యము. అంతేకాక ఈ పృథమకాండమునందే పాతాళభోగి వర్ణను పాతాళవర్ణము, భోగివర్ణము అని విభజించుట కలదు. పురుషోత్తమదేవుడు పాతాళభోగి వర్ణః అని యేర్పఱచి యుండుటచే అమరకోశము వ్రాత ప్రతులందలి పాతాళభోగివర్ణ అను పాఠము సరికాదని విశ్చయింప వచ్చును. ఇట్లే వ్యోమ దిగ్వర్ణము విషయమున కూడ వాదము కలదు. వనవర్ణ, ఓషధివర్ణ కలిసి వనోషది వర్ణ అయినట్లే ఇది కూడ వ్యోమదిగ్వర్ణమని వ్యవహరింప దగును. పెక్కు ప్రతులలో పురుషోత్తమీయ పాఠ

మం దిట్లే యున్నది. తృతీయ కాండమన అమరుడు నానార్థవర్గు చివట నానార్థవ్యయముల నొనగి వెంటనే అవ్యయ వర్గును మొదలిడి యుండుటచే నానార్థవ్యయవర్గమును నానార్థవర్గులో చేర్చదగునా అవ్యయవర్గులో చేర్చదగునా యని సందేహముదయించు చున్నది. ఇది యొక ఉత్థాపిత సమస్య. క్షీరస్వామి అవ్యయవర్గుతో కలిపి పఠించెను. మల్లినాథుడు నానార్థవర్గుతో కలిపి వ్యాఖ్యానించెను. అమరుడు నానార్థవర్గు చివట “పరిచ్ఛదే వృషార్థే ౭ర్థే పరిబర్హో ౭ వ్యయాః పఠే” అని వ్యాసినచోట అవ్యయాః (౭వ్యయాః) పఠే అని ప్రత్యేకముగా విడదీసి చదువుటకు పీలులేదు. అందుచేత దీనిని నానార్థవర్గుతో కలిపి పఠించుటయే యుక్తము. ఈ యెడ పురుషోత్తముడు అమరుని కంటె స్పష్టముగా నానార్థవర్గును నిర్వహించియుండుట గమనింప దగియున్నది. ఇట్లు పురుషోత్తమునకు అమర తమముతో గల బాపై క్యమును గుర్తించియే అనందరామ బారువా ండితుడు²⁴ అమరకోశమున సందేహము కలిగి నపుడెల్ల త్రికాండశేషమునే ప్రమాణీకరించి యున్నాడు. బొఫ్రెడ్జ్, బర్నెల్ మొదలుగా గల పెక్కుమంది పండితులు త్రికాండశేషమును అమరశేషమును పేరనే తమతమ విమర్శనములందు వెలయించి యున్నారు.

ఈ విషయమును విశేష పరిశ్రమము లేకుండ కేవలము శబ్దసంగ్రహమును పరిశీలించినంతనే తేటతెల్లము కాగలదు. ఉభయ కోశములందును విష్ణువర్యాయ పదావళిని చూడగా నామలింగాను శాసనమున -

విష్ణు ర్నారాయణః కృష్ణో వై కుంతో విష్ణరశ్రీః
దామోదరో హృషీకేశః కేశవో మాధవః సృభూః
దైత్యాః పుండరీకాక్షో గోవిందో గరుడధ్వజః
పీతాంబరో ౭చ్యుతః శార్ఙ్గీ విష్వక్సేనో జనార్దనః
ఉపేంద్ర ఇంద్రావరజ శృక్రపాణి శృతుర్భుజః
ఁద్యునాథో షుదురిపు ర్వాసుదేవ త్రివిక్రమః
దేవకినందనః శౌరిః శ్రీపతిః పురుషోత్తమః
వనమాలీ బలిద్వంసీ కంసారాతి రథోక్షజః
విశ్వంభరః కైటభజి ద్విధుః శ్రీవత్సలాంభవః
(పురాణ పురుషో యజ్ఞపురుషో నరకాంతకః
జలకాయా విశ్వరూపో ముకుందో మురమర్దనః)

అని యుండగా త్రికాండశేషమునందు -

అథ హరి శతబిందు శ్రీకర శ్రీవరాహ
జిత పరపురుష శ్రీగర్భ షష్ఠింద్యనంతాః

నరకజి ధృతధామా కేశవో జన్మకీలః
కృతుపురుష సృసింహ శ్రంథ జహ్నుచ్చదేవాః
కోకః పురాణపురుషో నలినేశయశ్చ
వాసు ర్నారాయణ పునర్వసు విశ్వరూపాః
అః శ్రీనివాస ధరిణీధర వామ నైక
శృంగాశ్చ పృష్ఠి వృషశత్రు దశావతారాః
సోమగర్వాది దేవాదివరాహ స్వర్ణబిందవః
గదాగ్రజో ముంజకేశీ సదాయోగీ సనాతనః
రంతిదేవ శివకీర్తినౌ త్రిపా త్సృసింధు
రపి రాహుమూర్ధ్నచిత్
కాలనేమి యవనారి పాండ వాభీల సింధు

వృష కృష్ణకేశినః
హేమశంఖః శతావర్తీ మను సాత్వత వారిశాః
వర్ధమానః సతానందో జగన్నాథః సుయామునః
పూతనా దేనుకారిష్ఠ కేశీ చాణూరసూదనః

అని వ్రాయబడి యున్నది. ఈ యుదాహృత పర్యాయపదావళి యంతయు పురుషోత్తమదేవుని యప్రతికపద సంపాదనాభిలాషమును, ప్రసిద్ధ నామలింగానుశాసన త్రికాండ శేషగ్రంథ నిర్మిమీషను తెల్లము చేయుచున్నది కదా !

ఈ విధముగా అమరకోశ త్రికాండ శేషోభయ గ్రంథ సకృద్విభాత శబ్దార్థ సంప్రతిపత్తి సుపలక్షించి దృష్టప్రత్యయు లగువారు కూడ రెండింటిను సమానముగా గోచరించు పదజాలమును గూర్చి సందేహించుటను గూర్చి²⁵ వివరింపవలసియున్నది. స్పష్టార్థప్రతిపత్తి, గుణాంతర విధానము, భందఃప్రతిసవ్యమును హేతువులుగా శేషగ్రంథముల యందు మూల కోశము నుండి యంశము లవతరించుచుండుట పునరుక్తము కాక తప్పదు.²⁶ ఈ దోషము శేషకోశము లన్నింటికి సామాన్య విషయము. ఈ విధముగనే త్రికాండశేష నందు కూడ అక్షతాంశమదమాపారాది శబ్దములు కొన్ని పునరుక్తములు కలవు. వాని పరిమితిచేత విధి అమరకోశ పరిశిష్టము కాదనుటకు బలము చాలదు.

అంతేకాక యత్కర్తృకమో తెలియని యొకానొక పూర్వ రచిత శేషామరకోశమందు అమరము త్రికాండ సంజ్ఞితమే అను వివృతి యొకటి కానవచ్చు చున్నది.²⁷ మహేశ్వరసూరి రచించిన నామలింగాను శాసన వ్యాఖ్యానమునందు²⁸

కోశస్యేవ మహిషానాం కోశస్య విదుషా మపి
ఉపయోగో చుహన్నస్మాక్ క్లేశస్తేన వినా భవేత్

గోమాస్తక పాఠశాలపా శ్రీమహేశ్వర శర్మతా
కృతా టీకామరేకోశే సంక్షిప్తార్థా సుబోధిని

సా మయా పూరితా కోశాంతర శబ్దాభి పూరణాత్
భాషాపర్యాయశబ్దైశ్చ కృచ్చిల్లింగాది భేదతః

త్రికాండశేషో హైమశ్చ విశ్వకోశోఽథ మేదిసి
ఏవ మాదిపు యే శబ్దా లిఖితా స్తే కృచ్చిత్ కృచ్చిత్.

అను నవతారిక కలదు. అతనికి కోశాంతర శబ్దాభిపూరణమునకై
త్రికాండశేషమే ముందుగ గోచరించుటను చూడగా నానాటికి నిది
రూఢ్యువాదమే యనిపించుచున్నది.

కాలక్రమ పరిగతిని యర్థాలోకించినను పురుషోత్తమ
దేవుడు అమర నిమంటు శేషగ్రంథకారు డగుటకు విశ్వము కాన
రాదు. అమరసింహు డధము పక్షమున నాగ్గవ శతాబ్ది కన్న పూర్వీ
నుడు కాగా త్రికాండశేష ద్వీరూపకోశ హారావశ్యకాక్షర నిమంటు
పులకు, జకార సకార భేదకోశములకు కర్తయగు పురుషోత్తమ
దేవుడు పదుమూడవ శతాబ్దియంత్రార్థమున కర్వాచీను డగు
చున్నాడు. నానార్థసంగ్రహకోశ పీఠికయందు అనందరామపండితు29
దీతడు పంగదేశీయుడు హలాయుధ పంశోత్పన్నుడు నని
వ్రాయగా, మహారాష్ట్ర కవిచరిత్ర యను విమర్శ గ్రంథమున
సీతడు కటకము రాజధానిగా కళింగదేశము నేలిన యోధ్రక్ష త్రియు
డనియు శాలివాహన శకము 14వ శతాబ్దిమున నుండెననియు
కలదని పురుషోత్తమీయ నిర్ణయసాగర ముద్రణమున దుర్గా
ప్రసాద కాశీనాథ పండితులు పీఠికలో వ్రాసిరి. విస్సెన్ ఈతడు
మహేశ్వరునికన్న పూర్వీనుడు కాదగునని యాహించెను. కాని
మహేశ్వరుని శబ్దభేద ప్రకాశమును చూచియే పురుషోత్తమ
దేవుడు ద్వీరూప కోశమును కూర్చెనని అనందరామ బారువా
యాహించెను. త్రికాండశేషము నుండి మేదినికరుడు, ఉజ్జ్వల
దత్తుడు, రఘునందనుడు, శివదత్తుడు, మల్లి నాథుడు మొదలగువారు
పలుచోట్ల నుదాహరించుటచే పీఠికంపై ప్రాచీనుడని మాత్రము
భావింపవచ్చును. ఈతని చరిత్రాధికమును గూర్చి కుశూష
యింకను నశ్లే పీనుమిగిలియున్నది. ఈతడు బొద్దుకనియు, జైను
డనియు వాదము లశ్లే యున్నవి.

ఉపలభ్యములగు నాధారములను విమర్శించి చూడగా
పురుషోత్తమ దేవుని త్రికాండశేషము నామలింగాను శాసనమునకు
శేషగ్రంథము కాదనుట యసిధారా ప్రతమనియే నిర్ధారిత తాత్ప
ర్యార్థ మగుచున్నది.

అ మ బ ం ధ జ్ఞా పిక ల

1. ముద్రితము -

(i) చంద్రప్రకాశ యంత్రాలయము బొంబాయి, శక. 1788

(ii) నిర్ణయసాగర ముద్రాలయము, బొంబాయి, శక. 1811

(iii) శీలస్కంధ సారాంశ చంద్రికా వ్యాఖ్యతో, 1816.

(iv) వావిళ్ల ప్రతి (శేషాద్విరమణకవుల పీఠికతో).

2. అమరకోశము, బొంబాయి సంస్కృత సీరీజ్ ముద్రణ, 1886,
చూ. పీఠిక, పుట 1.

3. అమర ఖండనము, శ్రీహర్షుడు, చెన్నపురి జి. బి. ఎమ్. ఎస్.
(సంస్కృత) లిఖిత ప్రతి, సం. 982, డి. 1595.
చూ. ముద్రిత ప్రతి, డా॥ వి. రాఘవన్ పీఠిక.

4. విశ్వప్రకాశము : మహేశ్వరసూరి విరచిత విశ్వకోశముగా
వావిళ్ల ముద్రణ, 1931, 1958.
శీలస్కంధయతి పీఠికతో, 1911.

5. నామలింగాను శాసనము, సం. అనందరామ బారువా,

6. శబ్దభేద ప్రకాశము, సం. అనందరామ బారువా, శబ్దశేషన్
బోర్డు, అస్సాం, 1969.

7. చూ. చాటుపద్య రత్నాకరము, శ్రీనాథచాటుపుకు సంస్కృత
వ్యాఖ్య (సం. దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి, 1961, పుట 20, 23.
రః పుమాన్ వ్యాపకే దీప్తా సమర్థేఽతిశయే బలే - ఇత్యాదిగా
కూడ కుఠాంగుని వని.

8. - అందే, పుట 20 23.

9. నామలింగాను శాసనము, క్షీరస్వామి వ్యాఖ్యతో, సం. వి. జి. ఓ. కా.,
పూనా, 193.

10. సదుక్తి కర్ణామృతము, శ్రీధరదాస సంకలితములో శాలికనాథ
సూక్తిగా నుదాహృతము.

11. కోశము, నిమంటువు అనునవి యేకార్థ బోధకములు కావు.
అయినను వ్యవహారమున పర్యాయ పదములుగానే సంభావి
తములు. వివరములకై చూ. శబ్దార్థ కృత్తరువు, మామిడి
వేంకటయ్యుడు.

12. చూ. విహితేకార్థ నానార్థ
దేశ్యశబ్ద సముచ్చయః
విఘ్నాశేషం వక్ష్యేఽహం
సత్వార్థత్వద పజ్జ-జమ్ - విఘంటు శేషము.
13. యాస్క- నిఘంటువు, మోతీలాల్ బనార్సీదాస్, ఢిల్లీ, 1967,
౧-౧౮, ౧౯ చూ. పుట 40.
14. వాక్యవదీయము, భర్తృహరి, (సం) 3 వి. అభయంకర్,
యానివర్సిటీ ఆఫ్ పూనా, పూనా, 1965.
౨ - ౩౧౫, ౩౧౬ చూ. పుట. ౪౨.
15. సంస్కృత్ కోష్ ఉద్భవ్ టౌర్ వికాస్ (హిందీ), డా. బాల
ముకుంద ద్వివేది, అలహాబాద్, 1975, పుట 53 నుండి.
16. అమరకోశ వ్యాఖ్యలొక నూట యేబది వఱకున్నటు తెలియు
చున్నది. ఒక కొన్ని ప్రసిద్ధము లిట సుదాహృతములు:

అమరకోశ పంజిక - బృహస్పతి కృతము
అమరకోశ పంజిక - నారాయణ శర్మ
(పదార్థ కొముది)
అమరకోశ పదవృత్తి - అజ్ఞాత కృతము.
అమరకోశ మాల - పరమానందుడు.
అమరకోశ వ్యాఖ్య రాఘవేంద్రుడు
అమరకోశ వ్యాఖ్య - రామశర్మ
అమరకోశోద్ఘాటన - షీర్షస్వామి
అమర కౌముది - సయనానంద రామచంద్రుడు.
అమరటీక - శ్రీధరుడు
అమర పద పారిజాతము - మల్లి నాథుడు
అమరపద్య ముకుటుము - రంగాచార్య
అమరబోధిని - లింగభట్టు
అమరబోధిని - విశ్వ ముకుందశర్మ
అమర వివేకము - మహేశ్వరుడు
అమర వృత్తి - రామస్వామి
అమర వ్యాఖ్య - లక్ష్మణశాస్త్రి
కామధేనువు - కర్తవీరు తెలియదు.
కాశిక - కాశీనాథుడు

క్రియా కలాపము - ఆశాధరుడు
గురు బాలబోధిని - భాను దీక్షితుడు.
గురు బాలబోధిని - మంజుభట్టు
టీకా సర్వస్వము - స్వామిసంతుడు

త్రికాండ చింతామణి - రఘునాథ చక్రవర్తి
త్రికాండ రహస్యము - రామనాథ సుకవి
త్రికాండ వివేకము - రామనాథుడు
పదచంద్రిక - రాయ ముకుటుడు
పదమంజరి - లోకనాథుడు
ప్రదీప మంజరి - రామేశ్వర శర్మ
బాలబోధిని - గోస్వామి
బుధ మనోహరము - మహాదేవ తీర్థుడు.
బృహద్వృత్తి - అజ్ఞాత కృతము.
ముగ్ధబోధ - భరతమల్లిక రచన.
వ్యాఖ్యా ప్రదీపము - అచ్యుతోపాధ్యాయ
వ్యాఖ్యామృతము - శంకరాచార్యుడు.
వ్యాఖ్యాసుధ - భానుజీ దీక్షితులు
(రామాశ్రమి)
శబ్దార్థ దీపిక - నారాయణ విధానినోద
సుబోధిని - నీలకంఠుడు

ఇవి కాక మాన్యభట్టు, లింగముసూరి మొదలుగా
పెక్కుండు వ్రాసినవి కలవు. వీరిలో ననేకులు త్రికాండ
శేషమును తమకు ప్రమాణీకరించుట చూడవగును. పీయూషా
దులు అమరవ్యాఖ్యలో అమరశేషమనియే త్రికాండశేషము
సుదాహరించిరి.

17. నానార్థ రత్నమాల - ఇరుగ దండేశుడు, వాందారి పాపన్న
కాస్తూరివారి తెలుగు టీకతో, శ్రీరంగ ముద్రాక్షరశాల,
మద్రాసు, 1897.
18. మేదిని కోశము, మేదినికరుడు, వావిళ్ళ, 1932.

షబ్దత గాథాకోశ ప్రణయన విఖ్యాత కౌశలేనాయం
మేదినికరేణ కోశః ప్రాణకరసూనున రచితః - అని యుండు
టచే మేదినికోశమనియే యుండవగును. (అష్టా. 6-3-83) చే
సాధ్యరూపము. చూ॥ నానార్థ సంగ్రహము, అనందరామ
బారువా పీఠిక (పుట 22).
19. అమరుడు బౌద్ధుడని రామాశ్రమిలో కలదు. జైనుడని
వాదించువారు కూడ కలరు. పెక్కు వీహార్-ఉత్తరప్రదేశ్-
మధ్యప్రదేశ్-ప్రతులందు యస్యజ్ఞానేతి శ్లోకమునకు ముందు-

జినస్య లోకత్రయ వందితస్య
సజ్జలయే త్పాదసరోజ యుగ్మమ్
నమః శ్రీశాంతినాథాయ కర్మారాతివినాశినే
పంచమ శ్పక్రిజాం యస్తు కామస్తస్మైజినే

అను శ్లోకములు కలవు. అమర పురుషోత్తమదేవు లిరు పురను బొద్దులుగా, జైనులుగా, హిందువులుగా సంభావించిన వ్యాఖ్యానములు కలవు. ఇదియొక తేలని వివాదము.

20. సాహిత్య కల్పక, శాంశలారి కృష్ణసూరి, మద్రాసు జి. ఓ. యం. యస్. (సంస్కృత) లిఖిత ప్రతి, సం. 23518, ఆర్. 2804 (ఎ).

21. అమర కోశము, వంద్య ఘటియము సన్యానందుని టీకా సర్వస్వముతో, త్రివేంద్రం సంస్కృత సీరీస్, సం. 38.

22. సంస్కృత వాఙ్మయచరిత్ర, మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు, ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్, 1961.

23. మాధవీయ ధాతువృత్తి, సాయణాచార్యులు, చౌఖంబా పత్రి. పు. 88.

24. చూ. అధోజ్ఞాపిక 5, అమరకోశ పరిష్కృత ముద్రణము.

25. చూ. భారతి, శ్రీ చిరంజీవి లేఖ, 1980 జులై

26. తెలుగులో నిట్టి ఘట్టము కలదు. చూ.

గీ. ఆంధ్ర నామ సంగ్రహమునందుఁ జెప్పని కొన్ని తెనుఁగు మఱుఁగు లన్ని కూర్చి యాంధ్రనామ శేష మనుపేరఁ

చెప్పెదనని ప్రతిజ్ఞ చేసి, పైడిపాటి లక్ష్మణకవి ఆంధ్రనామ సంగ్రహమునకు శేషకోశము నుపకల్పించిన అడిదము సూర కవికి పెక్కు వదములను పునరుక్తము చేయక తప్పలేదు. మచ్చునకు రెండు మాత్రము చూ.

(i) ఆంధ్రనామ సంగ్రహము -

ఎద యన దెందం బనఁగా
మది యనఁగా నెడదనంగ మఱి యుల్లము నా
హృదయమునకు నివి యొసఁగును
విదితంబుగ నాహ్వాయములు .. "

ఆంధ్రనామ శేషము -

మది దెంద ముల్ల మెద యన
హృదయంబున కొఱ్ఱలయ్యె.. "

(ii) ఆంధ్రనామ సంగ్రహము -

కొదవ కొద కుందు తగ్గు తక్కువ కొఱంత వెలితి కొఱ
లొచ్చు కడమ నా వెలయు న్మాన సమభిధానములు....

ఆంధ్రనామ శేషము -

కొఱ కొఱత తక్కువ వెలితి కొదమ కడమ యనఁగ
నూనంబునకు నాఱ్యలై తనర్పు.

ఇట్టివి తప్పవు కదా !

27. చూ. మద్రాసు జి. ఓ. ఎమ్. ఎస్. (సం) డి. 1773.

28. నామలింగాను శాసనము, మహేశ్వరుని అమర వివేక టీక, మద్రాసు జి. ఓ. ఎమ్. ఎస్. (సం) డి. 1836.

29. నానార్థ సంగ్రహము, సం. అనందరామ బారువా, అస్సాం, 1969. చూ. పీఠిక (పుట 25).

మా తృ మూ ర్తి

తినడానికి
మూడేరొట్టెలు
వున్నప్పుడు

తినేవాళ్ళు
నలుగురు
అయినప్పుడు

తనకేమాత్రం
అకలిలేదు
అన్నవ్యక్తి

తప్పకుండా
అయ్యుంటుంది
మాతృమూర్తి.

టు - లె ట్

నా హృదయంలో
గది కాళిగా వున్నది

అది పదిలంగా
చూసుకొనే వారికి
ఇవ్వాలని వున్నది

సూటిపోటి
మాట మేకులు
కొట్టని వారికి

చీటికిమాటికి
కోపతాపములు
చూపని వారికి

రాగ జ్యోతితో
శాంతి కాంతులను
నింపే వారికి

ఇవ్వాలని వున్నది
నా హృదయంలో
గది కాళిగా వున్నది.

“జో శ్రీ భట్ల”

రస మౌలిక తత్త్వము

‘సహ రసాద్యతే కల్పిదర్శః ప్రవర్తతే’ యని నాట్యశాస్త్రము నందు భరతముని యర్థప్రవృత్తికి తదింతర్గత రసము కారణమని తెలిపియున్నాడు. అర్థము, రసము, రస స్వభావము మరియు నర్థ ప్రవృత్తి యనబడు నాలుగు విషయము లర్థమైనవారికి భరతుని యభిప్రాయము స్పష్టముగా తెలియగలదు. రస మౌలిక తత్త్వ మీ సూత్రమునందు నిక్షేప రూపముననున్నది. దీనిని తెలియ గల్గిన వాడు మాత్రమే సాహిత్య శాస్త్రమునందు సంచారి భావాను భావ విభావము లనబడినట్టి మానవునియొక్క గుణకర్మ స్వభావములను గూర్చి తెలియగలుగును. గుణకర్మ స్వభావముల వలన మానవునిలో పుట్టునట్టి రసము వాని శరీరముయొక్క నవ విధములగు ప్రవృత్తులకు కారణ మగుచుండునని భరతముని భావము.

ఇప్పుడు భరతముని సూత్రమునందలి యర్థశబ్ద వివేచనము చేయబడుచున్నది. నామ రూపములను కలిగి యున్నట్టి లోకము నందలి వస్తువులన్నియును శబ్దశాస్త్రమునందు పదార్థములనబడినవి. పదము లౌకిక వస్తు నామమునకు మరియు నర్థము లౌకిక వస్తు రూపమునకు ప్రతీకలు కాగా పదార్థమనునది లౌకిక వస్తువునకు ప్రతీకగా నిల్చినట్టి శబ్దశాస్త్రము నందలి పారిభాషిక పదమగు చున్నది. నిత్యవ్యవహారమునందు మనకు నామోచ్ఛారణము వాన భౌతిక వస్తురూపము పినములో భాసించునట్లు శబ్దవిధులకు పిదోచ్ఛారణము వలన నర్థము మనోగోచరమగు చుండును. ఒక పదార్థ మర్థమగుట యనగా నా పదముచే సూచించబడినట్టి నామము గల భౌతిక వస్తువు యొక్క రూపము మనోగోచరమగుట. ఇట్లు శబ్దశాస్త్రము నందలి యర్థమిన్నియు భౌతిక వస్తు రూపములని తెలియుచున్నది. శబ్దశాస్త్రమునం దర్థపరిశీలనము చేయుట యనగా లోకమునందలి చరాచర వ్యక్తావ్యక్త భౌతిక వస్తువుల యొక్క స్వరూప స్వభావములగు పరిశీలించుట యగుచున్నది. ఎవ్వరీ యర్థ స్వరూపము నిట్లర్థము చేసినారో వారు మాత్రము సమర్థులు. తెలుగునందు యర్థత్రయము నర్థము జేసికొనబడై యధికారులయ్యెదరు.

ఇపు డర్థత్రయము తెలుపబడు చున్నది. శబ్దార్థములు విభిన్న తత్త్వములు. శబ్దము దివ్యమైనదని తత్త్వవేత్తలు, శాశ్వతమైనదని భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు తెలిపియున్నారు. త్రిగుణాత్మకమైన సృష్టిలో గల సకల భౌతిక పదార్థములకును, మానవులకును దేహత్రయము భాసించునట్లు శబ్దమునకు కూడా దాని దేహత్రయ మనబడునట్టి యర్థత్రయము కలదు. శబ్దము యొక్క శక్తియే యర్థ మనబడినది గావున శబ్దము తన శక్తి త్రయముచేత నర్థత్రయధారణము చేయుచున్నది. అది తన యభిధా శక్తిచేత రసదేహమును, వ్యంజనాశక్తిచేత ధ్వనిదేహమును, లక్షణాశక్తిచేత నలంకార దేహమును కల్పించుకొనినది. పదార్థ ప్రాణుల స్థూలదేహములకు సంబంధించిన విజ్ఞానమును శబ్దము తన స్థూలదేహమగు నలంకారము ద్వారా, సూక్ష్మదేహములకు సంబంధించిన విజ్ఞానమును తన సూక్ష్మదేహమగు ధ్వనిద్వారా, కారణదేహములకు సంబంధించిన విజ్ఞానమును తన కారణదేహమగు రసముద్వారా మానవులకు ప్రబోధించుచుండును. మానవుని స్థూలసూక్ష్మకారణ దేహములు వరుసగా మాయాజీవప్రకృతి స్వరూపములగునట్లు శబ్దము యొక్క స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహములు వరుసగా యక్షరము, పదము మరియు నర్థస్వరూపములై యున్నవి. అనగా మాయాస్వరూపమగు నక్షరము వలన శబ్ద స్థూల శరీరమగు నలంకారము, జీవస్వరూపమగు పదము వలన సూక్ష్మశరీరమగు ధ్వని, ప్రకృతి స్వరూపమగు నర్థము వలన కారణదేహమగు రసమేర్పడినవి.

మానవునకు దేహత్రయాతీతమగు నవ్యక్త శరీర మొకటి యున్నట్లు శబ్దమునకును నలంకార ధ్వని రస దేహత్రయాతీతమగు ఛందశ్శరీరము గలదు. అట్టి ఛందమునుండి యక్షరపదార్థ త్రయోత్పత్తి కొనసాగుచుండును. ఛందోరూపమున నున్న శబ్ద స్వరూపమును తెలియగల్గిన జ్ఞాని వైదిక పరిభాషలో ఋషియనియు, సాహిత్య శాస్త్ర పరిభాషలో కవియని పిలువబడుచుండును. ఛందము వేదాంగములం దొకటిగా, విద్యగా ప్రసిద్ధి చెందినది. ఛందము నుండి సాహిత్యశాస్త్రము మరియు సాహిత్యమునందొక భాగముగా నలంకారము వెలువడినవలె రసాస్వరూపము తెలియని రాజకేళికవి

తన కావ్యమీమాంసలో వేదార్థగ్రహణమునకై యలంకారము నేడవ వేదాంగముగా గ్రహింపవలెనను తన యభిప్రాయమును చెప్పియున్నాడు. రసాలంకార ధ్వని తత్వముల రహస్యముల నెఱుగగలిగినవారు మాత్రము శబ్దముయొక్క చందోరూపమును తెలియగలుగుట కధికారులయ్యెదరు.

ఇంతవరకు భరత వని సూత్రము నందలి యర్థశబ్ద వివేచనము చేయబడినది. అర్థశ్రయ స్వరూపము వివరింపబడినది. ఇప్పుడు రస శబ్దము వివేచన చేయబడుచున్నది. రస శబ్దమునకు ముఖ్యార్థము జలము. భౌతిక ద్రవ్యమగు జలము సాహిత్య పరి భాషలో రసముగా వ్యవహరింప బడినది. సాంఖ్య దర్శనము ననుసరించి రసము తన్మాత్రయనియు దానిచే జలమేర్పడు ననియు తెలియచున్నది. అవ్యక్త ప్రకృతి రూపమున నున్న రసము యొక్క వ్యక్తమగు వికృతి రూపము జలము. జలమునుండి విశ్వ మావిర్భవించిన దనెడు తైత్తిరీయోపనిషత్తులోని రసస్పష్టి కథనము ననుసరించి భూమి మరియు దాని యందలి సకల భౌతిక వదార్థము లును రసపదార్థములని తెలియవచ్చుచున్నది. అట్టి రసపదార్థముల బాడిత కూడ రసముగా వ్యవహరింప బడినది. విశ్వమంతయును రస స్వరూపము కలది యగుటకు కారణమది రసము నుండి పుట్టుటయే కారణమని తైత్తిరీయము తెలుపుచున్నది. వేదము లందు తేజశ్శబ్ద జలస్పృష్టల ప్రస్తావన కలదు. అందు చివరిది యగు జలస్పృష్టి గూర్చి 'రసోవై సః' యని తైత్తిరీయము తెలుపు చున్నది. జలస్పృష్టి శ్లోములను తెలియగలిగినవారు మాత్రమే తక్కిన తేజశ్శబ్దస్పృష్టలను గూర్చి తెలియగలుగుట కధికారి కాగలడు.

తైత్తిరీయోపనిషత్తునందు 'అనన్యా ఇదమగ్ర ఆసీత్' (2-7) యని చెప్పబడిన జలస్పృష్టి గూరి ఋగ్వేదము 'సలిలం సర్వే ఆ ఇదం' 10-129-3 యనుచు, తైత్తిరీయారణ్యకము 'అపోవా అసన్ సలిలమేవ' 1-23-1 యనుచు, తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణము 'అపోవా అదమగ్రే సలిలమాసీత్' 1.1.3.5—8 యనుచు, తైత్తి రీయ సంహిత 'ఇదమగ్రే సలిలమాసీత్' 6.8.4.2—3 యనుచు తెలియజేయుచున్నవి. ఉపనిషత్తులో ససత్త యనబడినదే తక్కిన గ్రంథములందు జలమని స్పష్టముగా చెప్పబడినది కావున ససత్తశబ్దము జలమునకు బదులుగా ప్రయోగింపబడినదని తెలియు చున్నది. ఉపనిషత్తునందలి 'రసోవై సః' యను వాక్యము నందలి 'సః' యను శబ్దము తొలుత నేది యపద్రూపమున నుండెనో యది యను సర్థమున ప్రయోగింపబడినది. తొలుత ససద్రూపమున నుండినది రసమును సర్థమున 'రస' శబ్దము వాడబడినది. తక్కిన

గ్రంథములు జలమునుండి ప్రపంచోద్భవమును గూర్చి తెలియ జేయుచుండగా తైత్తిరీయోపనిషత్తు జలముయొక్క యవ్యక్త రూపమగు రస తన్మాత్రమనిండి స్పష్టి కానసాగెనని తెలియజేయు చున్నది. సూక్ష్మముగా విచారించువారికి 'రసోవా ఇదమగ్ర ఆసీత్' యనునది తైత్తిరీయోపనిషత్తు యొక్క భావమని తెలియు చున్నది. తైత్తిరీయోపనిషత్తు రస ప్రపంచ నిర్మాణమును గూర్చి తెలుపుటతోబాటుగా రసపదార్థములందలి లక్షణములను మరియు వాని యానందమును గూర్చి కూడా విషద వివేచన చేసియున్నది.

'అద్యతే త్తవ భూతాని తస్మాదన్నం తదుచ్యతే' యనునది తైత్తిరీయము నందలి యన్న నిర్వచనము. తినుట మరియు తినబడుట యనునవి యన్నమునకు గల రెండు లక్షణములు. వాస్తవమున కవి యన్నరూపములందు గల రస లక్షణములు మనము వివసించుచున్న యీ జలస్పృష్టి యందలి సకల పదార్థ ప్రాణుల దేహము లన్నస్వరూపములై యొకదాని నొకటి తినుచు మరియు నొకదానిచే నొకటి తినబడుచు నిరంతర పరిణామమును చెందుచున్నవి. ఈ స్పష్టియందలి మమస్త పదార్థ ప్రాణు లన్నరస స్వరూపము లనుటకు దిగువన కొన్ని యుదాహరణముల నిచ్చు చున్నాను.

ఒకప్రాణి వేరొక ప్రాణిని తినుచుండుటను మరియు నట్టి ప్రాణి వేరొక ప్రాణిచేత తినబడుచుండుటను మనమనుదినము చూచుచునే యున్నాము. ఎఱ్ఱలు మన్నును, పావురము లినుకను, చెదశర్వులు కఛెలను, పాములు గాలిని, చకోరములు వెన్నెలను, పశువులు గడ్డిని తినుచు ప్రాణులు భౌతిక పదార్థములను తినుచుండు ననుటకు సమర్థించు చున్నవి. ఈ స్పష్టిలో నేడేని పదార్థమును తినని పదార్థముగాని నేడేని పదార్థముచేత తినబడని పదార్థముగాని లేవు. ఒక ధాతుపాత్రలో నుంచబడిన బియ్యము మొదలగునవి కొంత కాలమునకా ధాతుపాత్రనే తినుటను, ధాతుపాత్ర తన యందలి పదార్థములను తినుటను మనము చూచుచునే యున్నాము. ఈ యుదాహరణముల వలన మనము నివసించుచున్న జలస్పృష్టి యంతయు నన్నమయమని తెలియచున్నది.

ఇప్పుడు రసపదార్థము (అన్నము) లందలి తినుట మరియు తినబడుట యను ప్రక్రియలు కేవల రసరూపమున మాత్రమే సాధ్యములని తెలియ జేయుచున్నాను. విభిన్న రసపదార్థము లందలి రసము తినుట మరియు తినబడుటయను లక్షణముల నేక కాలమున నెట్లు కలిగియుండునో తెలుపుచున్నాను. ఒక రసపదార్థమునకు తదవ్యవస్థ గు రసపదార్థము లభించునపుడు 'రసహ్యేవాయం లభ్యా నందీ భవతి' యని తైత్తిరీయమునందు చెప్పబడిన యానందమెట్లు లభించుచుండునో తెలుపుచున్నాను.

జిహ్వాయందు లాలాజల రూపమున ప్రవించు రసము తదన్యముగు నన్నరసమును తిరుచుండగా నన్నరసము లాలాజల రూప రసముచేత తీనబడుచుండును. ఈ యుదాహరణము వలన మానవదేహము మరియు నన్నము రస స్వరూపము లనియు, లాలాజలాన్న రసములు రసములనియు, తినుట మరియు తినబడుట యనునవి రస లక్షణములనియు తెలియుచున్నది. ఇచట నన్వయ క్రమమున ననగా మానవ పరముగా రస లక్షణములు చెప్పబడినవి. ఇప్పుడు వ్యతిరేక క్రమమున ననగా నన్నపరముగా రస లక్షణములు చెప్పబడుచున్నవి. ఒక తినదగు రస పదార్థమును చూచిన వానికి నోటిలో నీరుగుచుండును. అనగా బహిర్గతాన్నము నందలి రసమునకు మానవ దేహంతర్గతమై యున్నట్టి రసమును దూరము నుండియే తనవైపున కాకర్షించుకొను శక్తి కలదని తెలియుచున్నది. అన్నరసము తనశక్తిచే మానవదేహమునందలి రసమును వెడలించి తన యాహారముగా స్వీకరించుచుండును. మన మన్నమును తినుట యెంతటి వాస్తవమో మనల నన్నము తిరుచుండుట కూడ యంతటి వాస్తవమని యుపవిషద్యావము. అన్నము తన యనుభవమునకై లేక యాహారమునకై రసాకృతికి వశుడగు జీవునిపై తన ప్రభావమును జూపి వాని శరీరమును తినివేయుచుండును. మానవుని జిహ్వాయందలి రసము మరియు నన్నము నందలి రసము రసస్వరము కలయిక చెందినపుడు మాత్రము మానవునకు పరిపూర్ణభూతులు కలుగు నవకాశమున్నది. ఈ విషయమునే తైత్తిరీయోపనిషత్తు రుదేహధాయగు మానవునకు రసపదార్థముగు నన్నము లభించుపక్షానందము కలుగు చుండునని 'రసహ్యేవాయం లభ్యా నందీ భవతి' యని చెప్పినది. తిరునది మరియు తినబడునది రసమనియు, రసమనునది రసమును గ్రహించి మాత్రమే యానందించుననియు తెలియ గలిగిన వారు మాత్రము మున్ముందు జెప్పబడు సుదాహరణముల నర్థము జేసికొనుట కధికారులయ్యెదరు. ఇచట తృప్తికి రిక్తాయ వాచకముగా తైత్తిరీయము నందానందశబ్దము ప్రయోగింపబడినదని మనవి చేయుచున్నాను.

శ్రీలలో రజోరూప మన నన్న రసము పురుషులలో పీర్య రూపమున నున్న రసముతో కలియునపుడు శ్రీపురుషు లానందించెద. 'విషహ్యేవానందయాతి' (తై. ఉ. 2-7.) రసమే శ్రీపురుషుల నానందింపజేయుననియు, జడ శరీరములను కర్మలందు ప్రవర్తింపజేయునట్టి రసముగాక సృష్టిలోని తదన్య పదార్థమేదియు సంతోషపెట్ట జాలదనియు తైత్తిరీయము తెలిపినది. పైన చెప్పిన యుదాహరణములందలి శ్రీపురుషుల దేహములు రసపదార్థ లనియు,

రజో పీర్యములు రసములనియు, విలీన మొనర్చుకొనుట మరియు విలీన మగుట యనునవి రస లక్షణము లనియు తెలియవచ్చుచున్నది. ఈ యుదాహరణము నందలి రజో పీర్యము లను గూర్చి యన్వయ వ్యతిరేక క్రమములతో నర్థవిచారణ చేసి రసమనకు గల యేక లక్షణమును లక్షణ ద్వయముగా తెలుసుకొనవలసి యుండును.

శ్రీ దేహమునందలి రసము (రసమే ప్రాణుల కారణ దేహము) పురుషదేహము నందలి రసము నాకర్షించుకొనుచుండగా పురుషదేహము నందలి రసము శ్రీ దేహమునందలి రసముచేత నాకర్షింపబడుచుండును. రెండు దేహముల కలయిక రూపముగు గాఢాలింగనము వలన రసానుభూతి కలుగుచుండును. ఈ యుదాహరణము వలన శ్రీ పురుష దేహములు రసపదార్థములనియు, వారియందు ప్రవహించు రక్తములు రసములనియు, నాకర్షించుట మరియు నాకర్షింపబడుట యనునవి రస లక్షణములనియు తెలియుచున్నది.

అంతరంగమునందలి జలక్రకృతికమగు చిత్తమనబడునట్టి సూక్ష్మరసపదార్థము బహిర్గత వస్తురూపములతోనున్న స్థూల రస పదార్థములను తనలో ప్రతిబింబిత మొనర్చుకొనుచుండగా నవి యన్నియును చిత్తమునందు ప్రతిబింబించుచుండును. ఈ యుదాహృతి వలన నరుని చిత్తము మరియు వస్తువులు రసపదార్థము లనియు, చిత్త వస్తువంతర్గత జలములు రసములనియు, ప్రతిబింబించుకొనుట మరియు ప్రతిబింబించుట యనునవి రస లక్షణము లనియు తెలియుచున్నది. చిత్తవిలీనములై నట్టి వస్తువులందు చిత్తము గూడ విలీనమైయుండుటవలన చిత్తము మరియు వస్తువు లొకదాని యందొకటి చేరి నొకదానినొకటి గ్రహించుచుండునని తెలియుచున్నది. చిత్తము తాను ధారణము చేసిన వస్తువులయందు సమాధ్య వస్థను పొందినపుడు వాననారూప సంస్కారము లేర్పడుచుండును. చిత్తమునకు వస్తుధారణము చేయగ శక్తి యుండునట్లే వస్తువునకును చిత్తమును ధారణచేసి నిలువగ శక్తి యుండును. వస్తువు చిత్తమును ధారణచేసి చలింపకుండ తనకోవిలుపు కొనునపుడు చిత్తము వస్తువునందు సమాధ్యవస్థను చెందును.

లోకమునందలి జలకణము తదన్య జలకణమును తన కంటించుకొనుచుండగా నన్యజలకణము మొదటి జలకణమున కంటుకొను చుండును. ఈ యుదాహృతి వలన జలకణములు రసన్వరూపములనియు, నవియే రసములనియు, నంటించుకొనుట మరియు నంటుట యనునవి రసలక్షణములనియు తెలియుచున్నది.

జలమువలన కలిగిన ప్రాకృతిక పదార్థము లన్నియును జలమునందు కరగుచుండగా జలము వానిని తనలో కరగించు కొనును. ఈ యుదాహృతి వలన జలము మరియు పదార్థములు రసస్వరూపములనియు, జలము మరియు వస్తువుల యందలి జలము రసములనియు, కరగుట మరియు కరగించుట యనునవి రసలక్షణము లనియు తెలియుచున్నది. జలసృష్టి యందలి సకల వస్తువులు జలవిశయ కాలమునందు జలమునందు విలీనమైయుండి తిరిగి జలసృష్టి ప్రారంభమగునపుడు వ్యక్తరూపములను ధరించుచుండె ననెడు పురాణ వాక్యముల ని యుదాహృతి బలపరచుచున్నది.

ఇపుడు కావ్యదృష్టితో రసలక్షణములు తెలుపబడుచున్నవి. ఇది యిప్పుడే తెలిపినను సరిగా నర్థముగాని విషయమైనను సందర్భము వచ్చినది కావున క్లుప్తముగా తెలియజేయుచున్నాను. కవిహృదయాంతర్గత రసము కావ్యరూపము ధరించి సహృదయ చిత్రాంతర్గత రసమును భావించ జేయుచుండగా సహృదయ చిత్రాంతర్గతరసము కావ్యరసమును భావించు చుండును. ఇవట విభావమగు సహృదయునకు కావ్యముద్దీపన విభావమై నిలిచి వాడనుభవించి యున్నట్టి వాని హృదయాంతర్గత రసమునే విశేషముగ భావించి జేయుచుండును. విశేషభావన చేయుట విభావలక్షణము. తాననుభవించిన రసము మరియు కావ్యరసము లందేది విశేషమైనదని సహృదయుడు భావించును. అతడుద్దీపన విభావ రూపముననున్న కావ్యము నాలంబన విభావముగా భావించి యుక్త్యుష్టమగు కావ్య రసము నాస్వాదించ మొదలిడును. సహృదయుడుద్దీపనము చెంది తాననుభవించియున్నట్టి రసమును తిరిగి భావించుటతో పాటుగా కావ్యరసమును కూడ నేక కాలమున భావించు చుండును. అ రెండు రసముల నతడు సాధారణీకరణ మొనర్చి యనగా రెండు రకములగు రసానుభూతులకు తన భావనాశక్తిచే సమత్వయోగము ముడిపెట్టెని రసజ్ఞానమును పొందును. అపుడు వానికి జ్ఞానము వలన నానందము కలుగును. అది జ్ఞానానందమనబడునుగాని రసానంద మనబడదు. రసమునునది రెండు రస పదార్థముల మధ్య, రెండును విభావ మై నపుడు మాత్రమే యనుభవించబడుచుండునని యంతకు ముందే తెలిపియుంటిని. సహృదయుని యానందము రసానందము కాదనియు, జ్ఞానానందమనియు జ్ఞాపకముచు కొన వలెను.

కావ్య ముద్దీపన విభావమై నిలిచి సహృదయ డనుభవించి యున్నట్టి రసజ్ఞానమును సృష్టిపథంబున మొదలజేయును. అపుడతడు కావ్యము నాలంబనముగా గొని తదంతర్గత రసజ్ఞాన మును పొందుచుండును. కాగా జ్ఞాన మొకనిలో సుప్తమై యున్న జ్ఞానమున కుద్దీపనము కల్గించి జాగృతిని కలుగజేయుననియు,

నట్లు జాగృతిని పొందిన జ్ఞానము మాత్రమే జ్ఞానమును పొంద గలుగు ననియు తెలియుచున్నది. జ్ఞానము జ్ఞానమునందే నిలుచు నపు డానందము కలుగు ననునది కాస్త్రము లంగీకరించిన పరమ సత్యము. జ్ఞానము కొరకు చెప్పబడుచున్న కవిత్వము సహృద యాంతర్గత జ్ఞానమున కుద్దీపనము కల్గించి జాగృతునిగా నొనర్చు చుండగా లోకము నందలి చంద్రాది తదితరోద్దీపన విభావము లన్నియును మానవునిని రసప్రవృత్తిలో నిమగ్నమొనర్చి యజ్ఞానిగా పశుతుల్యునిగా మార్చుటకు ప్రేరణము లిచ్చుచుండును. కావ్యము వలన రసానందము లభించుననుట యటుంచి రసము వలన నానందమే లభించజాలదని మున్నుండు తెలియ జేయగలను.

ఇంతవరకు భరతముని సూత్రమునందలి రసశబ్దము జలము నకు పర్యాయ వాచకమనియు, తైత్తిరీయోపనిషత్తు నందలి రసమా యర్థమునే కలిగి యున్నదనియు తెలిపితిని. రసప్రపంచ సృష్టి, రసపదార్థము లందలి రసలక్షణములు, రసానందములను గూర్చి తైత్తిరీయోపనిషత్తు ప్రకారము వివరించియుంటిని. ఇపుడు భగవద్గీత యందలి రసశబ్దమునకును జలమును సర్థమే కలదని తెలియజేయుచున్నాను. “విషయా వినివర్తంతే నిరాహరస్య దేహినః రసవర్జం రసోఽవ్యవస్థం దృష్ట్వానివర్తతే” 2-63 యని భగవద్గీత రసప్రకృతి నుండి వైదొలగి సాధకుడు తేజః ప్రకృతిలో నివసించుటకు మార్గమును తెలిపినది. విషయముల ననుభవించని వానికి విషయానుభవము తప్పచుండును గాని చిత్తమునందనుభూత విషయ వాసనలు నిలిచియుండును గావున నట్టి విషయ వాసనలు తొలగవలెనన్నచో రసచిత్తమున కన్యమైనట్టి ప్రజ్ఞా రూపమగు బుద్ధిని దర్శించి తదనుసారము నడచు చుండునెడల విషయ వాసనలు కూడ తొలగిపోవునని గీత యుపదేశించుచున్నది.

మానవునకు జలప్రకృతికమగు కారణదేహముతో పాటు తేజః ప్రకృతికమగు సూక్ష్మదేహము కూడ కలదు. కారణదేహ కేంద్రమగు మన్తస్కము నందుగల రసప్రకృతి చిత్తరూపమున నుండగా సూక్ష్మదేహ కేంద్రమగు హృదయమునందుగల తేజః ప్రకృతి బుద్ధిరూపమున నుండును. రసభావనలతో కొట్టుమిట్టాడు నట్టి చిత్తమునకు వైదొలగి జీవింపదలచినచో దానికి పరమైనట్టి (అన్యమైన) ప్రజ్ఞారూపమగు బుద్ధిని దర్శింపవలెననుచు, నట్టివాడు స్థితః ప్రజ్ఞాడగుననుచు భగవద్గీత తెలియజేయుచున్నది. అర్థ సమన్వయము చేయనేరని వారలీ శ్లోకమునందలి పరశబ్దమునకు పర బ్రహ్మమనియే యర్థము వ్యాసియున్నారు. అర్థము తెలియని శబ్దముల కర్థముగా భగవానుని దెచ్చి కూర్చుండబెట్టిన పండితు లెందరో కలరు. ప్రస్తుతము భగవద్గీత యందలి రసశబ్దము

జలమరు నర్థమును కలిగియున్నదనియు, రసఃకృతిని జయించుటకు ప్రజ్ఞను సంపాదించి యందు సుప్రతిష్ఠితుడు కావలెనని సాధకునకు బోధించుచున్నదనియు తెలియజేయుచున్నాను.

ఇప్పుడు పాతంజలి యోగశాస్త్రము నందలి యానంద మార్గమును గూర్చి తెలుపుచున్నాను. 'యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధః' 'తదా ద్రష్టాః స్వరూపే వాస్థానం' యనునవి యోగశాస్త్రము నందలి ప్రారంభిక సూత్రములు. చిత్తవృత్తి నిరోధము యోగ మనియు, చిత్తవృత్తులను నిరోధించు దృష్ట తన రూపమున నిలుచుననియు పైన చెప్పిన సూత్రముల భావములు. చిత్తమును సంతాపకరణము జలప్రకృతికమని తెలిపి యుంటిని. ఒకడు చిత్తవృత్తిని కలిగియుండుట యనగా నవరస ప్రపంచమునకు బద్ధుడై ప్రాకృతిక కర్మల నాచరించుట. ప్రజ్ఞారూపమగు జుద్ధిని దర్శించిన దృష్టయగు జ్ఞాని తన జ్ఞానము వలన చిత్తవృత్తులను నిరోధించి తన జ్ఞానస్వరూపమునందే నిలిచియుండవలెనని యోగ శాస్త్రమువదేశించు చున్నది. భగవద్గీత మరియు యోగశాస్త్రము రెండును యోగశాస్త్రములగుట వలన సాంఖ్యయోగము లభిన్నము లగుట వలన భగవద్గీత సాంఖ్యదర్శనము ప్రకారము చెప్పిన స్థితప్రజ్ఞాని లక్షణములు యోగ శాస్త్రమునందలి యోగి లక్షణము లొక్కటియై యున్నవి. రసప్రకృతికి వైదొలిగి జుద్ధితో మెలగ వలెనని భగవద్గీతయందలి సాంఖ్యము, యోగశాస్త్రము నందలి యోగము తెలియజేయుచు 'సాంఖ్య యోగో పృథగ్భావః ప్రపదంతి న పండితాః' యను గీతా వాక్యమును సమర్థించు చున్నవి. రసానుభూతిని వదలి జ్ఞానమును బొందువానికి దాని ద్వారా నానందము లభించును. కవి తన కావ్యము ద్వారా నిట్టి జ్ఞాన బోధను కాంతా సమృద్ధముగా కావించు చుండును. జ్ఞానమునిచ్చు కవిత్వము విద్యగా ప్రగణింపబడును. ప్రస్తుతము యోగశాస్త్రము కూడ రస ప్రకృతిని గర్హించు చున్నదనియు, దాని నుండి మానవునకు విముక్తి లభింపజేయుటకే యవతరించినదనియు తెలియజేయుచున్నాను.

భరతముని సూత్రము నర్థము జేసికొనుటకై యర్థము రసము మరియు రసవ్యభావములను గూర్చి తెలిపితిని. ఇపు డర్థవ్యవృత్తికై రసము కారణమనెడి భరతముని భావమును తెలియజేయుచున్నాను. ప్రాకృతిక పదార్థములు మరియు ప్రాణులుగా లోకమునందర్థము రెండు విధములుగా నున్నదిగావున రెండుదాహరణములతో భరతుని భావమును తెల్పెదను. భౌతిక పదార్థములందు జలము జడరూపమున నణగియుండును. ఈ సత్యమును వ్యాకరణ శాస్త్రము కూడా 'లక్షయోరభేదః' యను సూత్రముచేత సమర్థించు చున్నది.

వస్తువులు తమయందలి జడరూప జలముయొక్క లక్షణద్వయము వలన ప్రవృత్తి రూపమున కొనసాగును కావున వాని ప్రవృత్తి జడప్రవృత్తి యనబడినది. ప్రాణులలో జలము చైతన్య రూపమున ప్రవహించుచుండుటవలన వానియందలి ప్రవృత్తిని చైతన్య ప్రవృత్తి యనవలసి యుండును. కాని వానిలోని ప్రవృత్తి చైతన్య ప్రవృత్తిగా యంగీకరింపబడలేదు. శరీరతర్గత తేజో వాయుతత్త్వముల ప్రభావమువలన ప్రాణులలో రక్తముప్రవహించు చుండుటవలనను జలము పంచభూములందలి యొక జడ తత్త్వముగా పరిగణింపబడుటవలనను ప్రాణులలోని ప్రవృత్తి చైతన్య ప్రవృత్తిగా యంగీకరింపబడలేదు. జడమగు జలమే తేజోవాయువులు కారణముగా చైతన్యవంతమై ప్రవహించు చుండుట వలన మానవ శరీరమునందు కలుగు ప్రవృత్తిని జడ చైతన్య ప్రవృత్తియనుటయే సమంజసము. లోకము నందలి చరాచర వ్యక్తావ్యక్త పదార్థప్రాణుల నకల ప్రవృత్తులకు వానిలో నున్న రసము కారణమను భరతముని మాట విజ్ఞానపు మాట.

ఇప్పుడు భౌతిక పదార్థములందలి జడప్రవృత్తికి వానిలోని రసము కారణమనుట కుదాహరణము నిచ్చుచున్నాను. ప్రవృత్తి యనునది క్రియారూపమున నిర్మాణాత్మకముగా నుండును. ఒక గోడనిర్మాణమునకై మన్ను అవసరము. మన్నులో జడరూపమున జలముండును. మట్టియందణిగియున్న జలమును చైతన్యవంత మొనరుటకు దానిలో నీరు కలుపబడును. అప్పుడు మృత్తికాకణము లందలి జలకణములు పరస్పర మాకర్షించుకొనుచు సంఘటితమై గోడగా రూపొందును. మట్టిగోడగా రూపొందగా తొలుత నెంత నీరు మట్టిలోని జడజల కణములను చైతన్యవంత మగుటకు కలుపబడియుండెనో యంతనీరు తేజోవాయువుల ప్రభావము వలన నెగిరి పోవును. నీరు కలుపక ముందు నున్నట్టి మృత్తికా కణము లందలి జలము మాత్రము గోడయొక్క నిర్మాణమునకు కారణ మగుచున్నది. గోడనిర్మాణమునకు మట్టిలో కలుపబడు నీరు నిమిత్త కారణమగుచున్నదేగాని సమవాయి కారణమగుటలేదు. ఇట్లేప్రాణుల దేహనిర్మాణము కును జీవకణము లందుగల జలమే కారణమగు చున్నది. రెండుజీవకణములందలి జలముయొక్క పరస్పరాకర్షణము కారణముగా నవి రెండును కలసిపోవుచున్నవి. ఇట్లే సమస్త జీవాణువుల కలయిక వలన సంపూర్ణ శరీరనిర్మాణక్రియ కొనసాగు చుండును. సృష్టిలోని పదార్థముల వలననేసృష్టిలోని నిర్మాణాత్మక కార్యములన్నియు కొనసాగును. కాని యిది రసపదార్థములైనచో మాత్రమేసృష్టికొనసాగును. మనకు వివసించునట్టి యీ జలసృష్టిలో జలమును గర్హియుండని పదార్థము లేదు మరియు జలము సంతర్గత ముగా కలియున్న పదార్థము నిర్మాణాత్మక ప్రవృత్తిని కలియుండును.

రసము లేనిచో నర్థప్రపత్తి కానసాగదని ఖచ్చితముగా చెప్పిన భరతముని భావము విజ్ఞానప్రదమై శాశ్వతసత్యమై యున్నది. ఇంతటితో 'సహిరసాద్యతే కర్పిదర్శః ప్రవర్తతే' యను భరతముని సూత్రమునకు వివరణము ముగిసినది. దీనిచే సహృదయులు రస మౌలికా తత్వము నర్థము జేసికొనగలరు.

ఇప్పుడు రసశబ్దము కళాదృష్టితో పరిశీలించబడుచున్నది. 'రలయోరభేదః' యను వ్యాకరణ సూత్రము వలన రసశబ్దము లన శబ్దముగా మారినపుడు రసశబ్దములై నట్టి యంటియుండుట మరియు నంటించుకొనుట, యాకర్షించుట మరియు నాకర్షింప బడుట యనునట్టి యర్థముల విచ్చుచున్నది. రస లేక లన శబ్దోద్భవములగు రాసము లేక లాసము (లాస్యము) నృత్యవాచకములై యున్నను రసమనగా జలమను నర్థమును తెలుపునవిగా నున్నవి. రసమును శరీరమునందు ప్రదర్శించు కళ రాసము లేక లాస్యమన బడు చున్నది. పాణిణునిన్నియును ప్రతిదినము నవరసాత్మకమగు లాస్యమును తమ శరీరావయవములందు ప్రదర్శించుచుండును. అట్టి ప్రదర్శనల యొక్క రహస్యముల నెరిగినట్టి శాస్త్రకారులచేత జగదను కరణము రూపమున రూపొందింపబడిన మండలాకార నృత్యము లాస్యమనబడుచున్నది. పాప్రకృతిక లాస్యముల నీ క్రింద తెలియజేయుచున్నాను.

గోళాకృతిలో నున్న విశ్వమునందలి యాకాశాంతరిక్ష భూలోకములనబడు నట్టి లోకత్రయమునందు తేజోవాయుపుల చేత ప్రభావితమై యొక్కొక్క లోకమునందు మూడేసి చొప్పున మొత్తము తొమ్మిది విధములగు స్థాయీ భావములను బొంది జలము నవరస లాస్యమొనరించు చుండును. ఇది జగల్లాస్యము. పాణిణుల దేహమునందలి రక్తము తేజోవాయుపులచేత ప్రభావితమై దేహాత్రియమునందలి యొక్కొక దేహమునందు త్రివిధ స్థాయీ భావముల చొప్పున మొత్తము తొమ్మిది విధములుగా మారుచు నవరస లాస్య మొనరించుచుండును. ఇది జీవస లాస్యము. త్రివృత్తరణ ప్రక్రియ ద్వారా మానవ దేహాత్రియ మేక దేహముగా మారునట్టి విధానమును గూర్చి తెలియగలిగిన వారు శరీరస్థానందలి యే దేహపు పే కేంద్రమున నే యంతఃకరణ నిర్వృత్తి వలన నే రస మెట్లు పుట్టి యెట్లు శాంతించుచుండునో తెలియగలుగుదురు. జలము నవత్వమును జెంది జగద్రూపధారణము జేసి లాస్య మొన రించు చున్నదనెడు పరమరహస్యము నీ చట తెలియజేసితిని.

రసప్రకృతికి వశుడై జీవులు నిత్యజీవనమున నవరసాత్మకమగు లాస్య మొనర్చు చుండును. వారు పాప్రకృతికమగు రస లాస్యమును పరికించి జ్ఞాని యగుటకు బదులుగా రస వ్యామోహ

మున జిక్కి యజ్ఞానియై తానును రసలాస్య మొనర్చు చుండును. అట్టి లాస్యమతని జడతను మరియు నజ్ఞానమును వానివలన కలుగు చిత్తచంచల్యమును తెలియజేయు చుండును. భగవద్గీతలో 'లోకస్తదనువర్తతే' యని చెప్పబడినట్లుగా పెద్దలు చేయునట్టి జీవసలాస్య మును బాలకులు మరియు నట్టి యజ్ఞానులేయగు నున్నట్లు (యువకులు) యనునరించు చుండెదరు. జ్ఞానులనబడు కవి పండితులు గూడ రసలుబ్ధులై దానినే కావ్యాత్మ యనుచు, బ్రహ్మానంద సబ్రిహ్మచారి యనుచు, నుపనిషద్వాక్యములకు విపరీతార్థములను కల్పించుకొని తమ యజ్ఞానమును సమర్థించుకొనుచు సంభ్రమాశ్చర్యములలో మునిగిపోవుచుండుటవలన రస ప్రకృతిలో నెంతటి సమ్మోహన శక్తి కలదో తెలియవచ్చుచున్నది. చతుర్విధాంతఃకరణములను కల్గియున్నట్టి మానవుని యొక్క చతుర్విధ రసానుభూతులను గూర్చి రసానుభూతి నిర్గరణమునందు తెలియజేయుదును.

కావ్యమువలన రసానందము లభింపదనుటకు ప్రబలకారణ మిప్పుడు తెలుపబడుచున్నది. శబ్దమును మనము భోకమునందలి చరాచర వ్యక్తావ్యక్త పదార్థ పాణిణులకు సంబంధించిన సమస్త విజ్ఞానమును బొందుటకై విద్యగా నభ్యసించు చున్నాము. విజ్ఞానము విచ్చుటయనునదొకటి మాత్రమే శబ్దము లేక కవిత్యము యొక్క యేకైక ప్రయోజనము. మమ్మలాదుల చెప్పిన తదితర ప్రయోజనములగు యశస్సును పొందుట, ధనమును సంపాదించుట, లోకవ్యవహార కుశలుడగుట, యూనందమును పొందుట యనునవి యొకడు కావ్యమును చదువగా పొందెడు జ్ఞానముపై నాధారపడి యున్నవి. యజ్ఞానియగువాడు మమ్మలాదు చెప్పిన కావ్య ప్రయోజనములందు దేని కూడ పొందజాలడు గావున జ్ఞానమును ప్రసాదించుట యనునదొక్కటియే కావ్యము యొక్క యేకైక ప్రయోజనమని యంగీకరింప వలసియున్నది. కావ్య శ్రోతకు జ్ఞానము తొలుత లభించగా తదుపరి యట్టి జ్ఞానము వలన నానందము లభించుచుండును.

'శ్రోత్రియస్య చాకామ హతస్య' యనుచు తైత్తిరీయోపనిషత్తు తెలిపినట్లుగా రసము ననుభవించ వలెననెడు కోరికచేత కొట్టువడనట్టి కావ్యశ్రోతకు జ్ఞానానందము లభించును. రసప్రకృతి యొక్క విజ్ఞానమును పొందిన జ్ఞాని యగుశ్రోత యానందింపగా రసానుభూతికి వశుడై యజ్ఞానమువలన రసమునే నెమరువేయుచుండు శ్రోత దుఃఖమునో లేక దుఃఖాత్మకమగు సుఖమునో పొందుచుండును. కావ్యము జ్ఞానమును కాంతానమ్మితముగా నుపదేశించుచుండగా కోటికొక్కశ్రోత మాత్రము యట్టిజ్ఞానమును బొంది యానందింప నర్హుడగుచుండును. ఛందోక్షరార్థదంబుల యొక్క జ్ఞానమును బొంది కవిత్యమును వ్రాయు కవికూడ కోటి

కొకడుండవచ్చును. చందోక్షార్థపదంబు లందేయొక్కటి లోపించి నను భిష్టమైనను భాష కావ్యరూపము నొందజాలదని తెలిసిన వారు చెప్పుచుండినను విప్పించుకొనక భాషనే కవిత్వముగా భావించి భిమించు నజ్ఞాన కవులు లక్షల సంఖ్యలో నుండవచ్చును.

రస తత్త్వమును బ్రహ్మ తత్త్వమని భిమింప కుండుటకై తైత్తిరీయోపనిషత్తు మొదటనే 'సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ'యని స్పష్టముగా బ్రహ్మ లక్షణములను తెలిపినది. రస లక్షణములకి బ్రహ్మ లక్షణములతో సంగత్యము కుదురకపోవుట వలన నది బ్రహ్మ తత్త్వముగాని యానంద తత్త్వముగాని కాజాలదని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. తైత్తిరీయమున చెప్పబడినట్టి యేకాదశానందము లలో రసానందము పేరు లేదు కావున నది రసానందము నంగీకరించుటలేదని తెలియుచున్నది. ఒక పదార్థమును తినుచు, తాను తినుచున్న పదార్థము చేతనే తిరబడుచు, ననగా తాను నశించుచు నన్యపదార్థములను నశిం జేయుచుండునట్టి రస తత్త్వమును పర బ్రహ్మ తత్త్వముగా భావించుట భృంశి దర్శనమే గాని సత్య దర్శనము కాజాలదు.

మనము రసమౌలిక తత్త్వ వివేచనము చేయుచున్నాము గావున విపుడు రసమునకు సంబంధించిన యమూల్య విషయములు తెలుపబడుచున్నవి. రసప్రకృతి పీఠరసముతో ప్రారంభమై బీభత్స రసముతో నంతమొందుచున్నది. జీవుడుత్సాహముతో రసప్రకృతికి వశుడై జ్వించి జుగుప్సు కల్గించునట్టి శవరూపముతో నంత మొందుచుండును. విశ్వమునం దుత్సాహముతోడ సంచరించుచు విశ్లేరచన చేసినట్టి జలము ప్రళయ కాలమునందు జుగుప్సాకర మగు సముద్ర రూపమును ధరించుచుండును. రసప్రకృతికి బద్ధులగు జీవులు జనన మరణము లొందుచు చివరకు జలప్రళయము నందు జలమునం దణగియుండి తిరిగి జలస్పృష్టికాలమున 'యద్భావం తద్భవతి' యనునట్లు తమ తమ భావానుకూలములగు రూపములను ధరించి జ్వించుచుండునను పురాణవాక్యముల నిచట ము మననము చేయవలయును. తైత్తిరీయోపనిషత్తు నందలి జలస్పృష్టి ప్రళయానంతరము కొనసాగునట్టి పునఃసృష్టిని గూర్చి నట్టిదని మరొక మారు మనవి చేయుచున్నాను.

ఇపుడు రసమున కథావేష మొందు స్వభావము కలదని సోపాహరణముగా తెలియజేయుచున్నాను. మనము జలమును క్రింది వైపునకే ప్రవహించు చుండుటకు చూచుచునే యున్నాము. వృక్షమూలోదాహరణము వలన రసస్వభావము చక్కగా నర్థము కాగలదు. భూమిలో నాటబడిన సత్త్వగుణోపేతమగు బీజమును చీలు కొని దాని యందలి రజోగుణోపేతములగు పత్రములు,

తేజ సత్త్వము కలవియై తేజమును కలిగియున్న యాకారమువైపున కూర్చుండు సాగుచు తేజమును మాత్రము గ్రహించుచు వృద్ధి చెందుచుండగా దానియందలి తమోగుణోపేతములగు పేరులు జలతత్త్వ ప్రధానములై జలమును గల్గియున్న భూమిలోనికి నధోముఖముగా పోవుచు జలమును మాత్రము గ్రహించుచు వృద్ధిని చెందు చుండును. ఈ యుదాహరణము వలన రస ప్రకృతికి బద్ధులగువారు కూడ నధఃపతన మొందెదరని తెలియుచున్నది. మానవుని సూక్ష్మ శరీరము తేజమును కల్గియుండి విజ్ఞానము నాజ్ఞాన యత్నించు చుండగా కారణ శరీరము జలమును కల్గియుండి యజ్ఞాన క్రియలందు ప్రవర్తింప జేయుచు మానవుని యధఃపతన నొనర్చు చుండును. రస మధోముఖముగా సాగునవియు, నజ్ఞానమును సమ కూర్చునవియు సామాంశము.

వృక్షమూలము భూమినుండి, మానవదేహ మన్నజలముల నుండి జలమును గ్రహించి తమ మనుగడను సాగించునట్లు విశ్వము కూడ విశ్వవలయమున కవ్వలనున్నట్టి జలమును గ్రహించు చుండును. విశ్వమునకు జల భూయత్తమగునట్టి భూలోకము కారణ దేహము, సుస్త గ్రహ నక్షత్రాదులతో గూడి యున్నట్టి యాకాశము సూక్ష్మ శరీరము మరియు వాయువుచేత నిండియున్న యంశరిక్షము స్థూలదేహములై యున్నవి. విశ్వ గోళము నంటి యావరించియున్న హిమవలయము విశ్వజీవనము వకై జల వితరిణము జేయుచు వైతరణి యనబడినది. ఇర్వది యేడు నక్షత్రములనబడిన జలరాశులు వైతరణి యందలి జలము నాకర్షించుకొని చంద్రునకు సమర్పించుచుండును. ఈ నక్షత్రములే సంసార వృక్షమునకు గల వేరులని 'ఉద్వేగముల మధశ్శాఖం భగవద్గీత' చెప్పబడినవి. భర్త కన్నమునండి పెట్టుట భార్య ధర్మము గావున విశ్వము యొక్క జీవనము నిలుచుట కన్నమైనట్టి జలమును చంద్రునకు సమర్పించు చుక్కలు (నీటిచుక్కలు) పురాణము లందు చంద్రుని భార్యలుగా నవన్బంధం బడినవి. జలము వలన నేర్పడిన సృష్టియంతయు నశింపక ప్రవృత్తి రూపమున నిలువ గలుగుటకు కారణమగునట్టి వర్షజల మమృత మనబడినది. అట్టి యమృతమును చంద్రుడు తన విద్యుత్కరములందు ధరించుట వలన నతదమృతకరుడని పిలువబడెను. ఇచట విశ్వము తన మనుగడకై జలగ్రహణము చేయు విధానము తెలుపబడినది. ఈ యదాహృతి వలన విశ్వమున కూర్చున్నందు గల జలము కూడ యధః పతన మొందుచున్నదని తెలియుచున్నది. పురాణములందు చెప్పబడిన యిట్టి మహత్తర వైజ్ఞానిక విశేషములను గూర్చి నేటి భౌతిక శాస్త్ర ప్రశోధకుల శతాబ్దిము నందు రూఢిగా తెలియగల్గుటకు ప్రయత్నించు చున్నాడు.

ఇప్పుడు వస్తువులందరి జలము నల్లని చాయను కలిగి యుండి దానిని తదితర వస్తువులపై పడవేయచుండుటను తెలుపుచున్నాను. వెలుతురులో ప్రకాశించునది మానవుని సూక్ష్మశరీరాంతర్గత తేజము కాగా భూమిపై చలని నల్లని నీడగా పడునట్టిది వాని కారణశరీరాంతర్గతమగు జలమగుచున్నది. పైకి నెగురవయత్నించు స్వభావముగల మానవుని సూక్ష్మ శరీరమునందలి తేజమును గాని క్రింద పడిపోవనున్న కారణశరీరమునందలి జలమును గాని వాని స్థూలశరీరము నందలి వాయువు తనకక్తిచే భారణముచేసి నిలుపుచుండును. కావున మానవుని శరీరము నాశనముగాక పోషింపబడుచుండుటకు వాని స్థూల శరీరము కారణమగుచున్నది. సూక్ష్మ కారణశరీరములను తనయందిముచ్చుకొని కాపాడునట్టి సత్త్వముగల స్థూల శరీరమును సాత్త్విక శరీరమనియు పేర్కొన వచ్చును. ప్రాణులను సత్త్వములనుటకవి సాత్త్వికదేహమును కల్గియుండుట

కారణమగుచున్నది. ఇట్టి దేహ వికారములు సాత్త్విక భావములనబడినవి.

ఒక రసస్వరూపము పేరొక రసస్వరూపమునందు భాయా రూపమున ప్రతి బింబితమగు ననునదొక రససూత్రము. దీని వలన నొక వస్తువుపై వెలుతురు ప్రసరింపగా నది తన భాయను తదన్య వస్తువులపై ప్రతిబింబింపజేయునని తెలియుచున్నది. ఈ విషయము పైన వివరింపబడినది. ఈ రససూత్ర సహాయమున వేదవిద్య లందొకటియగు భాయా పురుషవిద్య రూపొందినది. నేటి భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు భాయాగ్రాహక యంత్రాదుల నిర్మాణములకి సూత్రమును వినియోగించుకొని యున్నారు. కావ్యశాస్త్రము నందలి సాధారణీకరణ సిద్ధాంత మీ సూత్రముపై నాధారపడి యుండుట వలన దీనిగూర్చి యిచట తెలుపవలసి వచ్చినది.

ఎ దు రు చూ పు

శ్రీ ఆర్. ఎస్. సుదర్శనం

ఈ శరీరావధులు దాటి యింటికప్పు
పైకెగసి, గాలి కౌగిలి నాకళించి,
మిన్నొరసి, చుక్కలను లోన మేళవించి -
బృహదహంతనై దేనికై ఎదురు చూతు ?
లేవు మంచి చెడ్డలు, పూస్కృతులు లేవు
కాంతి మయమొక సులీన శాంతి మిగులు,
సృష్టి దృశ్యమానము పక్కరించు గాని -
బృహదహంతనై దేనికై ఎదురు చూతు ?
మృత్యువననేమి ? దానినెత్తురుగ గలను ?
ఇంద్రియ నిహిత జ్యోతి కొండెక్కెనేని
ప్రకృతి రూప మదృశ్యమై, పరగుతమము -
బృహదహంతనై దేనికై ఎదురు చూతు ?
గ్రహములకునేగు రోదసిగామి కూడ
భూమి పరిధి నధిగమించి పోవు వేళ

చిక్కని తమము నే చూచు దిక్కులెల్ల -
బృహదహంతనై దేనికై ఎదురు చూతు ?
“ఎదురు చూచుట” కాలమహిమకు లొంగి
మాయ వాగుర జిక్కిన మనసటన్న,
ఎదురు చూడక, క్షణము స్తంభించి పోయి -
బృహదహంతనై కాలాంతమేమి చేతు ?
అదియె మృత్యువో, మోక్షమో అనగనెట్లు ?
నాకు నేనున్న ఆ స్థితి లేక ఎటు ?
దాని నద్వైత మందురా తత్త్వవిదులు ?
బృహదహంత కద్వైత మేరీతి కలుగు ?
“నేతి నేతి నేతి” యనుచు నిష్క్రమించి
నన్ను నేను మరచి పోయి కన్నుమూసి,
పువ్వునై రేకు రేకున పులకరించి,
ఎరిగి ననుదాల్చు వనమాలి కెదురు చూతు !

శ్రీ కావూరి పాపయ్య శాస్త్రి

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము బాలకాండము-కవితారామణీంకుకత

“అచ్చమైన యమృత మమరులు త్రావినా
రోయి ! దానికే నమాయవడను” — అంటూ

“సరమ మౌనియైన వాల్మీకి కృత రామ
సత్కథా సుధారసంబుఁ ద్రావి” —

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు తెలుగున శ్రీమద్రామాయణ
కల్పవృక్ష మనుషేర రామకథను రచించిరి. ఎందరు వ్రాయలేదు
రామకథను? ఎన్ని రీతుల వ్రాయలేదు? వ్రాసిన ప్రతి ఒక్కరూ
ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పకొని ముందుకు సాగిపోయారు.
సత్యనారాయణగారూ అట్టి షిక్షలు తినకు తానే వేసుకొని....

“మరల నిదేల రామాయణం బన్నచో

... ..
... ..

నా భక్తి రచనలు నావి గాన” . అని అంటూ

“ప్రాగ్వి పశ్యన్మతంబుల రసము వేయి

రెట్లు గొప్పది నవకథాదృశిని మించి”-అని మన సందేహ
మును నివృత్తి చేసిరి. కథ పాతదైన నేమి? అది చెప్పెడు
రీతిలో నవ్యత గల్గి రసవంతమై యొప్పినపుడు సహృదయాత్మాద
కారి కాగలదు. కావున మరోసారి మన తెలుగు భాషలో రామా
యణ సుధాస్రవంతి ప్రవహించినది. కావ్య నామకరణమునందు
గూడ విశ్వనాథ సత్యత ప్రదర్శించినాడు. ఇది “శ్రీమద్రామాయణ
కల్పవృక్షము”. గుత్తులు గుత్తులుగా కాదిన అమృత తుల్యమై,
మదురరసభరితములైన పండ్లతో నిండినదీ వృక్షము. యోవనకాలిది
భుజించి రసానంద మనుభవించుటని పేరుతోనే చెప్పినట్లున్నది.
ఇట్టి ఫలములలో బాలకాండము నందలి పండ్ల రుచిచూతము.

దశరథుడు దరణిని న్యాయమార్గంలో పాలించాడు. షష్టి
సహస్ర వర్షాలు నిండినవి. వరమ సుఖాన్ని అనుభవించాడు. దర్శ
గృహీత కామినీ సుఖాలు. శత్రునిబర్హణ క్రియా సరమ
సుఖాలూ అన్నీ అనుభవించినా అతృప్తి, అవేదన, అటు రాణు
లకు - ఇటు తనకు. సత్తులు కంట బడితేవాలు రాజు విట్టూర్చే
వాడు. వేదన నిండిన వారి మోములు చూడగనే రాజు గుండెలో
చెయ్యి పెట్టి తెలికినట్లయ్యేడిది. రాణుల మోముల నీలినీడలు
ప్రస్తావిస్తూ ..

“సితతర కాంతుషః ప్రభల చేరువ జీరగనల్ల చిర్మోర్
గతి, వికసత్పితాంబుజ ముఖంబున తై వల వల్లిపోలికన్”

‘వారి మనోవేదనను ప్రస్తావిస్తూనే మిరొకపైపు రాణుల
మోములు ఉషఃకాంతులవలె; వికసత్పితాంబుజాల వలె ఉన్నవంటూ
వారి ముఖసౌందర్యం చెప్పకుండా చెప్పబడినది.

తమ రాజుగారు ఏదో చెప్పారని దాదా తో కుమిలిపోతు
న్నారు. దారి నివారణోపాయం కనుగొన వలసిందిగా మంత్రు
లంతా సుమంత్రుణ్ణి నియమించారు. సుమంత్రునికి తన వ్యధను
వ్యక్తం చేశాడు దశరథుడు. “అరెరే! దీనికింత దైన్యమా!
సూర్యకులదామము వెల్లురులేక మృగ్గునా!” అని ఓవార్చి-

“పుత్రమిని దర్శింపుం గోఱత పుట్టని యన్ని దినాలు మీదు వం
గడమునఁ జేటులేదు-మొలకల్ గలుగున్ బెనువృక్షరాజి య
య్యెడు మన కాభికాంఘరిగృహీత చిహంతములై ద్విజాళి గూ
ళ్ళిగు కొని గొంతులెత్తి వెలయించు నుచో మధుర్వర్ణగీతికల్”

రామపురి వంశవృక్షం విశ్వవ్యాప్త మవుతుంది.

రామకథ - యావత్సామ్యంకి గిరయః సరితశః స హీతలే
తాద్రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచలిష్యతి.

ఆ రామాయణ మహిరుహంపై కవి కోకిలలు కూర్చుని మధురంగా గానం చేస్తాయి. అనాడు ఆ కోకిల వాల్మీకి. ఈనాడు ఆ కోకిల విశ్వనాథ.

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్ ।

ఆరుహ్య కవితా శాఖామ్ వందే వాల్మీకి కోకిలమ్॥

పై పద్యంలో ఇంతటి భావమరందతుందిలము గావించినాడు విశ్వనాథ. తల్లివినకొద్దీ తరగని సంపద. త్రాగినకొద్దీ తరగని రస ధార.

“అశ్వమేధం చేస్తే సంత కలుగుతుంది. నా మంత్ర ప్రభావంతో నారాయణుని పిలిపించి హవిసులందింప జేయిస్తాను. ఆ పంపు నీ అదృష్టాన్ని బట్టి సంత కలుగుతుంది” అని వశిష్ఠులు చెప్పగనే రాజు ముఖం వెలిగిపోయింది.

“రాచిన వెలుబోవు. మువిరాజు కడన్ బతి చిన్న దివ్యె యా చూచినవారు చూచిరిది జోతుల ఎక్కువ తక్కువల్ సరిన్”

దశరథుడానందం పట్టలేక మునీంద్రుణ్ణి కౌగిలించుకున్నాడు. అనంద బాష్పాలు పొంగి వచ్చినవి. అవి.

“మునిపతి జనపతి గడ్డము

లను బిడి ప్రమదాశ్రుతతి తళాతళ మొనెన్”

ఆ తర్వాత అశ్వమేధానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగసాగినవి.

అంగ దేశంలో కనీ విని యెఱుగని కరువొచ్చింది. ప్రజలంతా మల మల మాడిపోతున్నారు. మనుషులకు తిండిలేదు. గొడ్లకు మేత లేదు. ప్రజల కడగంట్లు చూచి రాజుకు దుఃఖ మాగలేదు ...

“అయ్యో ఇదేమిటి” —

ఒకచోట గుఱువు ఎందిం

కొకచోట నన్నట్లు పాప ముర్ఖీలిదన్

వికృతపురాణములు ప్రజలవి

యకటా : —

అని వినిపిస్తాడు. నాలో ఏదైనా పాపం ఉంటే దానికి ఫలితం నే ననుభవించాలి గాని, నా ప్రజల మాయకులే వారెందు క్కొ బాధలు : అన్న రాజు ఆవేదనలో బాధ్యత గల పాలకుని యొక్క ధౌర్యత తొంగిచూస్తుంది. నేటి పాలకులకు ఒక ఆదర్శాన్ని చూపిస్తుంది.

అషాఢమేఘం వంటి ఋశ్యశృంగుణ్ణి తీసుకొని రావడానికి వారకాంత లేగారు. తండ్రిని తప్ప అన్యుల నెరుగని ఆ అమాయక ముని గుఱు ఎఱ్ఱగా బుఱ్ఱగా ఉన్న ఆ వారపక్షి తల గాంచి ...

మీ శిరస్సుల జడల్ మేలుగా నునుపుగా

నట్టెముప్పేటగాఁ బుట్టె నొక్కొ

మీసలు గడ్డముల్ మీ ముఖ చిబ్బకగ

ల్లముల మెలగనే మెలంగ వొక్కొ

నాకు మొగాన నున్నది యొక్క కొమ్ము తొ

మ్ముల మీకు జంటలై పుట్టె నొక్కొ

యెప్పుడు సర్వాంగాననపు నిష్ఠచేతనే

పిలుదలు మీకింత పెట్టిగ నొక్కొ

అంటూ విచిత్రంగా చూస్తూ వాళ్ళచుట్టూ తిరిగి పరిశీలిస్తూ అంతటితో ఆగక

“....వారల జడలంటు నాననముల

తడుము నురముల తాకు ముట్టెడును బిలుదు

లట్లు సేసియు నచ్చోటి కనమ శరుడు

తొంగిచూడడు ముని ఋశ్యశృంగు వంక”

ఈ పద్యంలో ఋశ్యశృంగుని నైర్మల్యము; అమాయక లకు అద్దం పట్టాడు విశ్వనాథ.

సుమంతుడి ద్వారా ఋశ్యశృంగుని గాధ విని అప్పడే తను యజ్ఞం చేసినట్లుగా పుత్రోదయం అయినట్లుగా సంబరపడి పోతాడు దశరథుడు. అప్పడాయనకు చంద్రుడిలా కనుపించాడు.

“ఒవర బోర్కొడించి యుయ్యెల తొట్టిలోఁ
బండబెట్టిన పసిపాప వోలె

పీదులంబడి తిరిగి బూదియ మైజల్లు
కొని పర్వబెట్టు కుట్ట పోలె.

నన్నమ్ముఁ దించు మోమంతయు బెరుగన్న
మును జేసికొన్నట్టి బొట్టె వోలె

జిటి : తలంటి పోసెద నన్న నందక
తొలగి పర్వలు బెట్టు నులిపి వోలె.

వెల్ల దుస్తులు కట్టించి పీదులన్ పి
కారు పంపిన రాజకుమారు వోలె

మింట నడుచక్క బిల్లి మేదినీకు
నేత్రములకుఁ జ వ పండించి పోసె.”

చక్కని సమయోచిత ఉపమానాలతో సాగిన ఈ పద్యంలో ఒకప్రక్క చంద్రుణ్ణి మరొకప్రక్క దశరథుని అలోచనా రీతిని హృద్యంగా చూపించారు కవి. క్రమంగా పెరుగుతున్న రాజ కుమారునిలా ఉన్నాడు చంద్రుడు. దశరథుని పుట్టబోయే పుత్రుని వలెనా : మనం అలోచించే తీరునుబట్టి మనచుట్టూఉన్న వస్తువులు కనబడతాయని మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞుల కథనం.

అశ్వమేధాన్ని చేయించుట కొఱకు ఋశ్యశృంగుని అయోధ్యకు కొని వచ్చారు. అది వనంత ఋతువు. చివురకుల నిగనిగలతో తుమ్మెద రొదలతో ప్రకృతి శోభాయమానంగా ఉన్నది. దాన్ని విశ్వనాథ చిత్రించిన తీరు యిలా ఉంది.

ప్రతి రసాల కుజంబు పచ్చి పించెల తోడ
నెల మసలిన కాంత వలెనె తోచె

ప్రతి నిస్వన దృంభరము యజ్ఞదక్షిణ
తై యేగు బ్రాహ్మణునల్లె తోచె.

కథలోని మట్టాని కనుగుణంగా వాతావరణమును పర్ణించుట ఒక ప్రత్యేకత. విశ్వనాథలోని ఈ ప్రజ్ఞకు ఈ పద్యం చక్కని ఉదాహరణ. రేపటి యజ్ఞము; రాణుల గర్భధారణ ఇత్యాదులన్నీ ఈ పద్యంలోని ఉపమాన ఉపమేయాలలో ముందుగా సూచింప బడినవి. వేద పండితుడు దారిన కాలినడకన సాగిపోతున్నపుడు ఏదో ఒక “ఎనస” వల్ల వేయడం ప్రాచీన బ్రాహ్మణ సమాజంలోని ఆచారం. ఇప్పుడివన్నీ నేతివీరకాయలు.

... ..
కతుయత్నము లారంభ మయినవి. రాజ్యాజ్ఞచే చకచకా పనులు చేయిస్తున్నారు. ఎలా ...

మంత్రులెన్ని తమ నియంతృత్వములు
కార్యములను సేయగడగిరి. మధువేళ,
దేనె కొఱకు తిరుగు తేలులట్లు.

తేనెటీగలు తేనె సేకరిస్తాయి పరుల కొఱకు. అట్లే దశరథుని మంత్రులు - నిస్వార్థమతులు, సేవా పరతంత్రులు.

... ..
యజ్ఞ సందర్భనార్థం ఎక్కడెక్కడి నుండో వస్తున్నారు జనం అయోధ్యకు. వచ్చిన వారు తెలిసిన వారిండ్లకు పోతున్నారు. తెలియని వారు ఎలాగో పరిచయం చేసుకొని ఎలాగో నాలుగు రోజులుండి పోతామని కోరుతున్నారు. ఆ పురమందలి పృతి గృహస్థుడూ తన యింట్లో శుభకార్యానికి వస్తే ఆహ్వానించినట్లు అందరినీ ఆదరిస్తున్నారు.

చని యెంత ప్రొద్దు వేళను తల్పు దట్టిన
జిటుకలో వచ్చి తీసెదరు తలుపు
మంచి తీర్థమును కొంచె మిత్తురె యన్నఁ
దీయ్యని షణ్ణిగఁ దెచ్చి యిత్తు.
రరుగుల నిడిరింతు మన్నచో దాము ని
ద్రొందు మంచముఁ బ్రక్కఁ దెచ్చి యిత్తు
రప్ప! పిల్లకు వేళతప్ప పోలిననున
కన పండి పెట్టుదు రప్పడవుడె.

ఇదీ వారి మర్యాద, మన్నన, నాటి పృజల ధర్మజీవనం. కనురెప్ప పాటులో కనపడిన పృతివాణ్ణి మోసగించి మాయ, అవిసీతి, అక్రమాలకు అలవాటుపడ్డ నేటి సమాజానికి, ధర్మనిరతికి, దాటృత్వానికి, పృతిరూపులైన నాటి పృజలూ వార ఎంతటిదో పై పద్యంలో చూపబడింది. అయ్యో! మనం యంతపాపిష్టి బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నామే అన్న అవేదన తొంగిచూస్తుంది.

... ..
దశరథుడు ప్రాజాపాత్య పూరుషుడిచ్చిన పాయసపాత్ర చేబూని ముప్పిరిగొన్న సంతోషంతో అంతఃపురానికి పోతున్నాడు. చెరువు నిండా తామరలు వికసించి ఉన్నవి. ఈతగాడు చెరువు నీడుచున్నాడు. అడ్డుపడే తామర పూలను రెండు చేతులతో మెల్లగా సుకుమారంగా పక్కకు తొలగిస్తూ ముంచుకు పోతున్నాడు. అంతఃపురంలోకి వెళ్ళే దశరథుడి స్థితి అదే. నవ్వు మొగలతో ఎదురయ్యే వారందరినీ, చెరువు నీడే ఈతగాడిలా తప్పుకు పోతున్నాడు. యజ్ఞం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఆ సంతోషం అయోధ్యనిండా నిండిపోయింది. రాజు పాగిసాదం, అంతఃపురం అంతా అనంద సరసిలా వుంది. అందు విరిసిన తామరలు పృతి వారి మోములు. తమ రాజుగారి మనోరథం నెరవేరబోతున్నందుకు అందరి మోములూ పువ్వుల వలె నవ్వుతున్నవి. అనన్య సామాన్య కల్పన. అనల్ప భావనా పటిమ.

చెఱువులోఁ బూలు చేతుల జిమ్ము కొంచు
గడకు జేరంగా జను నీతగాడు వారె
నెదురయిన నవ్వు మొగముల యిఱకటమున
రాజు నీడుచు నంతి పురంబు జేరె.

... ..
రాణులకు నెలలు నిండినవి. పృథివిలో రోజులు దగ్గరకు వచ్చినవి. కాంతా ఋశ్యశృంగులు వచ్చారు. వచ్చిన వారిని పురకు అరుంధతీ వశిష్ఠులు ఎదురేగినారు. ఎట్లు —

ఇటు తబిసి జంట యెదురెదిరేగినారు
రెండు మిన్వంతరము చెదురేగినట్లు.

... ..
కౌశల్యకు కొడుకు పుట్టాడు. మంత్రీసాని వాళ్ళు కోసించి. ఎవ్వరూ లిశువు? మహావిష్ణువు. ఆయన నాభికమలము నుండియే గవా బ్రహ్మ జన్మించినది! దొడ్డు కోయగనే బ్రహ్మ విలవిలలాడి పోయాడు.

“కోరము కట్టిన కత్తిని
గోరడమున మంత్రీసాని కోసెను దొడ్డున
నీరజము కాడ జిరిమిన
నేరమిని గలుక్కుమునె మనీషన్ విధియున్.”

కౌసల్యకు పురుడు రాగానేబైట వర్షపుజలులు పడినవి. అవి వర్షపు జలులా : కావు. కావు. పెనుండి తిలకించే దేవతల కిరీటాల లోని వెడూర్యముల కాంతులు. లేక వారి కనుల నుండి రాలిపడే అనంద బాష్పాలు. లేదా రాక్షస కాంతల దుఃఖ బాష్పాలు.

“వర్ష స్వాంబువులో: దేవతామకుట రాద్వైడూర్య రత్నాంకులో హర స్వాంత సురాశి బాష్ప తతియో? యానంద లేకంబులో యార్షశ్రీనత దీపవర్తి విగళిత ప్రారంభ దైత్యాంశలో ధర్మజ్ఞాశర కామినీ నయన చింతా బాష్ప సంతానమో!”

కౌసల్యా తనయుణ్ణి ఎవరెలా చూస్తున్నారో చిత్రించండి. జననాయకుడు కౌసల్యా సుతుంగాంచు బ్రాణంబులన్నియు బహిరవెట్టి శాంతా పురందిరి కౌసల్యా సుతుంజూచు బ్రాణమ్ములను లోన భద్ర పరచి. సత్ప్రసాదములు కౌసల్యా సుతుంగాంతు ప్రాణమ్ములో బిడ్డ పాశువెట్టి కౌసల్యాతనయుని గాంచు పేర్చుకొలిది ప్రాణమ్ములను బిడ్డలోన బెట్టి.

వృత్తివారూ తమతమ అత్యజ్ఞానానికి తగినట్లుగా చూస్తున్నారు ఆ వేదమూర్తిని.

నదునొకండివి నాడు మువ్వరు రాణులు పురిటిస్సానాలు చేసారు. బాలెంతలు గదా! తాంబూలాలు వేసుకున్నారు. రంజితా ధర తాంబూల రక్తిమము చిలునగవు తెలదనంలో చిటి పోతుంటే శిశువులను ఒళ్ళో పెట్టుకొని కూచున్నారు. దశరథుడు వారివై పే చూస్తున్నాడు. శిశువులనా! రాణులనా!

“స్నానమాడెన బాలెంతి చక్కదనము పరిణయము నాటి అందమ్ము పాదరింప రాజు శిశువులగాంచునో రాణుల ముఖ, దేహ కాంతుల గాంచునో తెలియలేదు”

రాముడు తప్పకుండా వేస్తున్నాడు. తల్లి ఒడిలో కూర్చున్నట్లే కూర్చుంటాడు. మళ్ళీ ఎదో పోతుంటాడు. అంతలోనే మళ్ళీ వచ్చి తల్లి ఒడిలో దూరతాడు. ఇది ఆ అబ్బాయి కొక అట.

“తల్లిని వీడి, అప్పుడప్పుడే తెక్కలు వస్తున్నవాల హంస ఎగిరిపోవలని యత్నించినట్లు”

“తల్లియేనుగును వదలి ఒంటిగా అటూ ఇటూ పోవుటకు యత్నించు పిల్ల ఏనుగు వలె”

“వేట నేర్పే తల్లి బాటనుండి తొలగి, చెంగున చూక యత్నించే సింగపు కొదమ వలె”

వీటన్నిటి కన్న ఉదాత్తమైన ఉపమానం—

“పుష్కలా వర్తకంబుల దెగించికొని మెట్ట పొలము లేగెడు చిన్న మొగిలువోలె”

అవును. దైత్యుల దౌర్జన్యకాండల మండు పెండలకు ఎండి మోడులైన అర్హధర్మలతికిలపై ఆ చిన్న మొయిలు కురియ వలె. మరల వైదిక ధర్మ వృక్షవాటికి వసంతకాలము సంపాద్యము కావలె. నీలమేఘశ్యాముడగు రాముడా కార్యము నిర్వర్తించవలె.

నలుగురు పిల్లలకు ఉపనయనం చేశారు. రాముడు తల్లిని భిక్షనడుగుతున్నాడు. ఇది ఉపనయన కర్మలో ఒక భాగం. కౌసల్యకు పాదాభి వందనం చేసి.

“ముదితుండై ‘భిక్షం భవ తి దేహి’ యని తల్లి నడిగి దేవుడు రాముండు”...

సర్వ శక్తివంతుడు, సకల సంపదల నొసగే లక్షీనాథుడు భిక్ష నడిగితే “ఏమివ్వగలదా తల్లి?” అందుకే “త్వం చ మమ దేహి” అని ముద్దాడింది పుత్రుణ్ణి.

కోదండములను బెండవలె విరచుట బాల్యము నుండియు రామునకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యయేమో! ఎవరైనా వీరులు త్రండి కడకు వస్తే సరి. భుజాల చేలాడు ధనువులను తీసుకొని రాముడు ఎక్కు పెట్టును. అవి పెళ్ళున విరుగును. రాముణ్ణి శివ ధనుర్వంగావీ చిన్ననాటినుండియే తయారు చేస్తున్నాడు విశ్వనాథ తన కల్పవృక్షంలో.

“... రాముడు వారల చేతి విల్లులం గొని, చిలునవ్వులకు ధనుస్సు కొప్పులుగూర్చగ నల్లెత్తాళ్ళువం చిన నెల ఫెళ్ళు మంచన ...”

అన్న సంగతి యిటుండ తమ్ముడు లక్ష్మణుడూ అంతే — ఎవరైనా త్రీలు ముద్దొస్తున్నారైతే అని ఎత్తుకుంటే ముక్కులు చెవులు తడిమి చూసేవాడు.

“లక్ష్మణుడు ముక్కులును చెవుల్ తడిమి చూచు నెవ్వరే నంగనలు(దన్ను నెత్తకొనిన”.

మహారాజు గారితో మాట్లాడి పోవుటకు వచ్చిన పెద్ద మనుషులు ఆ పరిసరాలలో అడుక్కోనే రాముణ్ణి ఎత్తుకొనేవారు. వెంటనే ఆ అబ్బాయి వారిభుజాలు, తల తడిమి చూసేవాడు.

“రామచంద్రుండు సర్వ మూర్ధంబు, చేతు లొత్తి చూచును పూరుషు లెత్తుకొనిన”.

ఇలా చిన్ననాటి నుండే వారిరువురకు భావి కార్యక్రమ నిర్వహణకు శిక్షణ విప్పిస్తున్నారు విశ్వనాథ.

అహల్యా ఖండము

ఒకనాడు అనుకోకుండా విశ్వామిత్ర మహర్షి వస్తాడు దశరథుల యిండ్లకు. ఆయన వస్తున్నాడన్న వార్తి వింటూనే అంకటా అదుర్దా, హడావిడి మొదలవుతుంది. దశరథుడు వశిష్టా

దులతో ఎదురేగి ఆయనకు అర్హతపాద్యాలిచ్చి లోనికి తీసుకు వస్తాడు సాదరంగా. ఆయనను పగ్గనప్పుట్టి చేసుకోవడానికి “అహ! నీవంత, యింత” అని అకాశాని కెత్తుతాడు.

“అచ్చపు జాలిగుండె మొదలైన మహా విభావము రిపీ వచ్చుట యాషరావనికి వరము వచ్చుట, పుట్టుపేదకున్ గొచ్చిన కోండ్రిలోన నిధి కొట్టున దాకుట, లుప్తబీజమై లొచ్చున బడ్డవంగడములో నిసువొక్కడు తోచుటోపగ్గి!”

నీవై పేరుట నా గృహంబుల త్రివేణి సంగమ స్నాన పు జ్ఞావిర్భావము గల్గె నా యెడల గాయత్రీ మహాదేవి శ్రీ సాని త్యాకృతి దృష్ట భేదముగ సాక్షాత్కార మిప్పించెనే లా వేదములు నాలునాలుగు మొగాలం బాడినట్లయ్యెడిన్

ఈ పద్యంలో దశరథుని పొగడ్త పొగడ్తగా కాక స్వభావోక్తిగా కూడా చెప్పబడినది.

విశ్వామిత్రుని రాకచే త్రివేణి సంగమంలో స్నానమొనరి పట్లయినది. సావిత్రిదేవి - గాయత్రీదేవి విశ్వామిత్రునిలోనే సాక్షాత్కారమైనట్లయినది. ఇక్కడ మరో విశేషం. గాయత్రీ మంత్రమునకు - ఋషి: విశ్వామిత్రుడు. దేవత: సావిత్రి - “గాయత్ర్యా: - గాయత్రీ ఛందో విశ్వామిత్ర ఋషి: సవితా దేవతా” - అని మంత్రము. ఇక్కడ విశ్వనాథ ఇవే మాటలను దశరథుని నోట పల్కించడం ఈ పద్యాంతర్గత విశేషము.

ఇంతవరకు భక్తి, లోకం రెండూ మిశ్రమం చేసి మాట్లా డాడు దశరథుడు. ఇక అంతటితో అగవచ్చునుగదా! అతడికి ఒళ్ళు తెలియటం లేదు. పొరబాటున నోరు జారాడు.

“ఊరకయ వచ్చియుండుట
కోరిక యొక్కందు నన్ను గోరుదు నేనుం
దీరిచెద . . .”

“ఇద అడగవచ్చు - అడగరాదు - అని సంకోచించ కుండా ఇష్టం వచ్చింది అడగండి” అని విశ్వామిత్రుణ్ణి అంద పరచడానికి మాత్రమే ఈ వచో నైపుణ్యాన్నంతా ప్రద ర్శించి పలికాడు దశరథుడు, అదిక పగ్గనంగం అనర్థదాయకమని గమనించే స్థితి దాటిపోయి.

విశ్వామిత్రుడు తక్కువ తిన్నాడా! ఆయన రెండాకులు ఎక్కువ చదివినట్లుగా అంతకంటే లోకంగా మాట్లాడుతాడు.

“పాపమేన్నేండకో బడయజాలవు సంత
తుదకేమొ రక్షువు దునుక గలిగె
నేముని అశ్రమమేగిన నీ కుమా
రుని గూర్చియే చెప్పుకొనుచు నుండ్రు . . .”

ఇట్లా ఎవరి పని వారు చక్కబెట్టుకొనే దోరణిలో మాట్లాడు తున్నాడు. అలా మాట్లాడిస్తూన్నాడు విశ్వనాథ.

విశ్వామిత్రుని కోరిక మేరకు రామలక్ష్మణులను పిలిపిం చారు. రామవంధ్రుణ్ణి చూసి గాఢిజా డానందసాగరమైనాడు. తన రాకను గూర్చి దాచకుండా వివరించాడు.

“నా దగ్గర భృశాశ్వదత్తాలు మూల్గుచున్నవి. రాముడి కోసం మహాత్ర నిభృత విద్యలన్నీ వడిగావులు గాస్తున్నవి. అవన్నీ రాముడికి నేర్పుతాను. నా వెంట పంపు” అంటూ

“ఊరకే అనలము దాచుకొన్న పలమా?
క్రతుయోగ్యము కావలెన్ జామీ!” అంటాడు.

విశ్వనాథ పృథిభయావత్తూ యీ ఒక్క మాటలోనే ఉన్నది. ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడి మాటలోని ‘అనలం’ దశరథుని వద్ద “రాముడూ” అనలమే - విశ్వామిత్రుని ‘విద్యలు’ అనలమే. నిస్సను ఒడిలో దాచుకొన గూడదు. దహించి వేస్తుంది. రాము డావిర్భవించినది దశరథుని యింటిలో నుటకు గాదు. లోకం కొరకు అవతరించినాడు. విశ్వామిత్రుడి మహాత్ర విద్యలూ రాముడి కొరకే. విశ్వామిత్రుని మాటలో దశరథునికి ఎంత హెచ్చరిక ఉందో తనకు గూడా అంతే యున్నది. దశరథుని హెచ్చరిస్తూ తన్ను తానూ హెచ్చరించు కున్నాడు. “ఈ హెచ్చ రికను” విశ్వనాథ తనకూ వర్తింప జేసుకున్నాడు. మహత్వ వీరిత్య సంపదలున్నపుడు ‘రామాయణం’ వంటి ప హాకావ్య నిర్మాణం చేసినపుడే కృతయోగ్యమును అనలము వలె పవిత్ర మగును. లోక కళ్యాణ కారక మగును. విశ్వనాథ ‘శబ్దేశక్తి’ లోని వైశిష్ట్యానికి అదొక మచ్చు తునక.

దశరథునికి ‘పణుకు’ మొదలైంది. ఏదోలే మాట వరను ఏదైనా సరే యిస్తానంటే ఈ ముని ముచ్చు పీక పట్టుకున్నాడే అనుకుంటూ - “చిత్తం-చిత్తం” అంటూ చేతులు నల్చుకో సాగాడు. దశరథుని వాలకం విశ్వామిత్రుడికి సందేహం కల్గించి - “ఒత్తిడి చేసెను మౌని” దశరథుడి గుండె గుభేలు మిన్నది. “ప్రభూ! ప్రభూ! బ్రతుకంతయు నాది కన్న యీ పొత్తు లిట్టి బాయ నిలుపో:నయా నిముసంబు నేనియన్-” అంటూ

రాముడు నాకు స్నానం గు రాముడు నాకు జపంబు ధ్యానమున్ రాముడె యెల్ల నా బిరుదుకు రాముడు నన్నును గన్వతం డి యీ రాము విన నిమేష మవురా: పనిజాలను గాదయేని నీ రాముని పీడి యీ అఖిల రాజ్యము గాఢిసుతా గ్రహింపవే.

రాముడే నా జీవన సర్వస్వం అంటూ కాళ్ళమీద పడతాడు. విశ్వామిత్రునికి ఒళ్ళు మండిపోయింది. అడగకుండగనే ఏదికావా లంటే అదిస్తానని - తీరా అంగే సరికి ఆ ఒక్కటితప్ప అంతా యిస్తానంటున్నావా!

“నీ కొడుకును గైకొని చని
మా కాకలి యందు తిందుమా పిచ్చి నృపా!”

తెలుగు పలుకుబడులలోని పొగసుదనం విశ్వనాథ చేతిలో సమయాయుధంగా మరి పొగసు నింపుకోవడం సురో ప్రిత్యేకత.

“ఇమ్మగ విద్యనేర్పెదము - ఇంకను నాకొక చిన్నమెత్తు కా ర్యమును జేసిపెట్టవలె - నా యి బూపులోన బెట్టి కై కొమ్మని నీ కుమారు చిడుగోయని నీక యొంగువారమా పిచ్చుట నీవు నతని పీడవలెన్ మఱిమాకు నేటికిన్.”

“ఓటి వెట్టివాడా! అమాయకత్వంతో అజ్ఞానంతో మూటాడు తున్నావు. ఇవ్వాలని కోరిక వంపటానికి విలవిలలాడు తున్నావు. రేపు నీకై నీవే వాటి దూరంచేసు కంటావు. నీ నెత్తిన కూర్చున్న పెద్దమ్మవారు నీ చేత వదిలిస్తుంది” - అని వర్మగర్భం - భావి సంఘటనలను ధ్వన్యంతరంగా మహర్షి నోటః లికించాడు విశ్వనాథ. తర్వాతి కథలోని అంశాలను ముందుగా సూచన ప్రాయంగా పలికించడం విశ్వనాథోపజ్ఞ. “చిన్నమెత్తు కార్యము” - “భూవులలోన పెట్టి” వంటినానుడులు ఎంత సహజంగా ప్రయోగించింది పరిశీలిస్తే సంభాషణలు నడిపించుటలో విశ్వనాథకు గల ప్రజ్ఞ అవగతమవుతుంది.

మహాకోపధంతో విశ్వామిత్రుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. కొంపమునగనున్నదని తెలిసికొని దళరుడుడు వసిష్ఠుని పాదాలబడి-

వైకుంఠ మొత్తిగిలినను
వైకుంఠమె యొడ్డు కొనగ వలయును మోహ
వ్యాకులిత చిత్తు నన్నున్
గైకో సాకంగ నీకుగా తెవరికయ్యః

విశ్వామిత్రుడు - వశిష్ఠుడు యిరువురు పరమేశ్వర స్వరూపులు. వైకుంఠము ఎవరి నివాసము? శ్రీ మహావిష్ణువు నివాసము గదా! వారిరువురి హృదయములు కూడా పరంజ్యోతికి విధానములు. కావున యోగీశ్వరేశ్వరుడైన శ్రీమన్నారాయణునకు ప్రతిమూర్తులు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానులు. రామావతార ప్రాధాన్యము వారికికాక మరేరికి తెలియును? మన ప్రాచీన మహాతపోధనులపై విశ్వనాథ, తనకు గల గౌరవ భావనను దళరభుని నోట పలికించాడు.

రామ లక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని వెన్నంటి మిథిలా నగరం వైపు వస్తున్నారు. దారిలో వారికొక పాడువడిన ఆశ్రమవాటి కన్పించినది.

కడు పరిక్రష్టమైన యోగంబువోని
యాశ్రమము జూచి రాముని యభిలండు
బాష్పములు గుత్తులై రామభద్ర ముఖము
హరి వదలి చన్న వైకుంఠముట్లు తోచె.

హరి వదలి చిన్న వైకుంఠము వలె యున్నదనుటలోనే దాని దుస్థితి తెలియుచున్నది. ఆ ధర్మస్థితి యన్న అథమ స్థితిని గాంచి ధర్మవిగ్రహమైన రాముని హృదయం విలవిల లాడినది. రాముని కన్నులు - నీటితో నిండినవి. ధర్మమునకు నెలవులైన ముని వల్లెలు చచ్చి గా నుండిన, వైదిక కార్యములు నిరాటంకముగ కొనసాగునపుడు భగవానుడు సంతసించును. అక్కడే అగమ రూపుడును యోగీశ్వరేశ్వరుడు; విశ్వమూర్తియునగు హరి కొలువై యుండును. కనుకనే భగవద్దేవత ఆ ఆశ్రమం హరి వదలి వెళ్ళిన వైకుంఠంలా వుంది. విశ్వనాథ ఈ ఉపమానం- అపగ్రహానం.

బాలకాండములో విశ్వనాథ రసవంతముగా తీర్చిదిద్దిన “అహల్యా వృత్తాంతము” వారి పగ్గితిభావ్యత్వపుటలకు నిక

పోవలయు. ఈ కాండము వందలి ఒక ఉపఖండమునకు గల పేరు “అహల్యాఖండము”.

హరి వీడి చనిన వైకుంఠము వలె నున్న గౌతమాశ్రమమును గవి రాముని కన్నులు చెప్పగిలుట గవిన విశ్వామిత్రుడు అహల్యాశాప వృత్తాంతమును వివరించాడు. లజ్జాశ్రీమంధర మధునదము చిందులు వేసే వదనంతో కృపామూర్తి రామ చంద్రుడు అశ్రుమువాటిలో పాదం పెట్టగనే.... ఆశ్రమ స్వరూపం మారిపోయింది. హరి మరల చేరిన వైకుంఠము వలె మారింది.

“నేత్యవర్షముగ నిండిన హరి చివురులు
వృక్షశాఖల గావు లెందుమందె.
నట్టె దేవత గంగ బట్టి తెచ్చిన కమం
డలు వారి శుభ్రమై వెలుగు జిమ్మె.
నవనవలాడి కృష్ణాజినం బంత
యప్పుడే పరచిన యట్లు తోచే
వృక్షశాఖల యందు వేగలాడు జవమాల
స్ఫటికాచ్చ కాంతులు చొఃళించె.
హోమ కుండంబులందగ్ని యుజ్జ్వలించె
దీర్చిన బుగ్గిసే మనోజ్ఞ వేదికలునొప్పె”.

ఆశ్రమం పొంగణంలో రాముడడుగిడి సంతనె పేదవడి దీనంగా ఉన్న ఆశ్రమం మళ్ళీ పురావైభవం పొందింది.

రాముడు ఆశ్రమం లోని కరుదెంచు చున్నాడు. రామ మూర్తి నీలజలద మోహనమగు మేనిపై నుండి వీచిన గాలి ఆ పొంగితంలో అలుము కొన్నది.

“ప్రభు మేనిపై గాలి పై వచ్చినంతనే
పాషాణ మొకటికి స్పర్శవచ్చె.

రాముడు నడచి వస్తున్నాడు. వదము మోపి సంతమేర మదుమానము లవతరింప నడచి వస్తున్నాడు.

ప్రభుకాలి సవ్యతిః ప్రాంతమై సంతనే
శిలకొక్క దానికి చెవులు గలిగె.

సురభిశమైన శరీరంగల శ్యామ సుందరుని దేహ పరీమణాలు ఆశ్రమ స్థలిండా క్రమ్మినవి.

ప్రభుమేని నెత్తావిఃః రిమళించినతోన
యశ్యంబు ప్రాంతేద్రియంబు జెందె.

సుందరమైన: సుకుమారమైన: సుమనోహరమైన దేహం గల శ్రీరామచంద్రుడు రానేవచ్చాడు.

ప్రభునీల రత్న తోరణ మంజులంగాంబు
గనవచ్చి రాతికి కనులు కలిగె.

ఈ పద్యంలోని సౌందర్యమంత యూ- గాలిసోకగనే స్పర్శ రావటం; అడుగుల సవ్యతితో చెవులు రావటం; దేహపరీమణాలలో ముక్కురావటం; సుందరశరీరం వచ్చినిలువగనే కనులు గలగటం- ఈ క్రమ పరిణామంలో నిం యున్నది.

అదేశనములు చేతనత్వమందినవి. పాషాణము : ధర్మరూపు దాల్చినది. ఆ యువిద హృదయవీధి యందు ఉఃనిషత్వితాన మొలికినది. ఆ యెడద రామభజన మందిరమైనది. ఆ గుండెగుడి లోపల శ్రీరామ భద్రాభిమూర్తి సుప్రతిష్ఠితుడైనాడు. ఎవ్వరా శ్రీమూర్తి : ఎవ్వరా వనిత్రీ గాత్రీ : ఆమెయే అహల్య. ఆమె హృది బ్రహ్మానంద మడుకుల్య. ఆమె అపగత దోషయై స్వచ్ఛ మైన ప్రత్యక్షమువలె దర్శన మిచ్చినది.

“కవి ప్రతిభలోన నుండును కావ్యగత శతాంశముల యందు తొంబది యైన పాళ్ళు” విశ్వనాథ అవతారికలో అనిన ఈ మాటలు ఎవరిని గూర్చియోకాదు. తనను గూర్చియే. అందుకు తార్కాణంగా పై పద్యం ఒక్కటే చాలు.

... ..
నగరం వెలుపల విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో సహా సరస్వతీరంలో విడిది చేశాడన్నమాట వినగనే మిథిల నేలు తత్త్వ జ్యోతి జనకుడు గాధిసూతి నాహ్వనించ ఎదురేగి—

“నీ వచ్చుటచే యజ్ఞము
బావిత ఫలవంతమయ్యెఁ బ్రభువరుడేరన్
దేవతలు నిలిచి రిచట
నీ వచుటచే దరించెనే నా జనువే” :

విశ్వామిత్రుడి రాకతో దేవతలంతా వచ్చినట్లయినది. ఇది మామూలుగా ప్రస్తుతిస్తూ : లికే పలుకైనా అందు పూర్తిగా సత్యమున్నది. రామలక్ష్మణులెవరు ? జనకుని నోటినుండి అప్రయత్నంగానే “దేవతలు నిలిచి రిచ్చట” అను మాటలు వెలువడుట మహాత్ముల నోట ఏ పరిస్థితిలో కూడా తెలియకుండగ నైననూ అసత్యములు రావు అను విషయమును విశ్వనాథ పై పద్యంలో చెప్పకచెప్పినాడు.

... ..
శతానందుడు విశ్వామిత్రుని పూర్వాశ్రమ కథను వినిపిస్తూ బ్రహ్మర్షి కాగోరి అతడొచ్చిన తపస్సు, దాని విశేషములు— కామకోధాయలకు లోనై అతని తపస్సు ఎలా, ఎన్నిసార్లు విఫలమైందీ వివరింపసాగాడు. ఈపట్లంలో “మేనకావిశ్వామిత్రము” ను కడు రసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు విశ్వనాథ.

విశ్వామిత్రుడు తపస్సులో ఉన్నాడు. పుష్కర తీర్థంలో స్నానమాడి అంబలోడు కేశపాశ దీప్తితో కేడించు సురవదూటి మేనక ఎదుట నిలిచినది. విశ్వామిత్రుని మనసు చలించినది. ఏకాగ్రత చెదరిపోయినది, తపోభంగమైనది. మనసునిండా మేనక నిండిపోయినది. కన్ను రెప్పవేయకుండా అమెనే

“త్రిప్పక చూచి గాధిజాడు, దెప్పరమై తలగోళ్ళ దువ్వుచున్
గప్పిన యాడు మీనలుగు గడ్డము దర్జని బాయద్రోయుచున్
విప్పగు తొమ్ముగా నిలిచి విభ్రమ వార్పిది చేరనేగగన్—
తెప్పలు మూయరిగ్దరుగు హృత్పదనంబు కవాటమల్ బెరన్.”

కనులు తెప్పలు వేయకుండా ఒకరినొకరు చూస్తున్నారు. వారి హృదయాలు అవి మూతపడవి కవాటములవలె సున్నవట.

“వాక్యమ్ రసాత్మకమ్ కావ్యమ్” అనే లక్షణము ననుసరించి కవి తాత్పర్య ఒక్క వాక్యంలో కాక మరెక్కడ లభించును ? నిశ్చయ నాథ విశిష్టమైన ఉత్పేక్షలలో ఇట్టి మణిపూస లెన్నో : — “నా హృదయ సౌధం తలుపులు తెరిచిఉంచాను — లోలికి రా” అని ఒకరినొకరు అహ్వనిస్తున్నారు.

ఏదో రకంగా ఏకాంతంలో ఉన్న కాంక్షలను పల్కరించాలి గదా : విశ్వామిత్రుడే చొరవ చేశాడు. నవ్వు ఒక రకమైన పల్కరింపు గదా : అందుకే—

“నవ్వెను మౌని యచ్చరయు నవ్వెను నవ్వులలోన నర్థమై
యవ్వర వరినీ మణిని నాముని యారక నాని పోయెదే
విప్పన కేశముల్ పిడుపు పెట్టుదునా : యని యత్తరీయపున్
రువ్వులచెంగులన్ మృదుశిరోరుహములన్ పెనవెట్టిచుట్టుచున్.”

మని హాకరింపు “నవ్వు”కు నవ్వుతోనే సమాధాన మిచ్చిందా జవ్వని. నవ్వులలో అర్థమైపోయింది విషయం. మరో అడుగు ముందుకు వేశాడు విశ్వామిత్రుడు. “అరేరే : ఊరకే నీళ్ళలో నానిపోతున్నావే జాట్లు పిడుపు పెట్టడా!” అని అంటూ సమాధానం కోసం చూడకుండానే ఉత్తరీయపు కాంగుతో ఆమె శిరోరహాలు పెనవెట్టి చుట్టసాగాడు.

ఆమె సిగ్గు ప్రదర్శిస్తూ మృదువుగా వారించి తానే తుడుచు కోవా : వి ప్రయత్నించింది.

“అమె వారించి తుడుచుకో నామె తివురు.
అతడు వారించి తుడువగా నతడు తివురు.
చేతులం దీయుచు బెనంగ జివరిదైన
ఫలము తడికొగిలింతగా పరిణమించె.”

ఈ తుడుచుకునే తుడికే ప్రియత్నంలో అప్రియత్నంగా ఒకరి కౌగిలిలో మరొకరు చేరుకున్నారు. అదీ “తడికొగిలింతలో” చివరకు—.

తుడిచిన దెవ్వరో తుదకు తోచదుగాని లతాంగి మాత్రమున్
బొడియగు చీరదాల్చి విడుపుంగు మౌనియొడిన్ శయించె....”

జరిగేవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నవి. వారిద్దరికీ మాత్రం అవి తెలియడం లేదు అని చెప్పడంలో ఉంది విశ్వనాథ గడుసుదనం.

విశ్వామిత్రుడు సర్వస్వం మరల పోయాడు. అతనికి మేనకయే విశ్వమైనది. ఒకరికొకరు ప్రాణమైనారు. “పచ్చని వింటి జోడు నవపూవ భగ్గ హస్తదయ” వాకి బంటుగా నిలిచాడు. అమెకు పారాణి దిద్దడం, కొప్పులో పూలు ముడచడం దినచర్యలుగా మారి శృంగార తపస్సులో మునిగి పోయాడు.

కోకిల కొమ్మలో రూపిన నీవదే
నన్ను బిల్పితి వంచు నవ్వు మౌని
తుమ్మెద పొవలోన రుమ్మన నిదియేమి
మణితమే యని మేలమాడు మౌని

(తరువాయి 59 వ పేజీలో)

మౌనవిపంచి

శ్రీ కె. పాపయ్యశాస్త్రి

నరనరాన

అగాధ అనుభూతి సాగరాలను నింపుకొని

ఒక మృదు స్పర్శకోసం

యుగయుగాలుగా

నిరీక్షిస్తున్నాను!

సృష్టిలోని అణువణువునూ

బ్రహ్మానంద రస తరంగిణిలో

ఓలలాడించి

దివ్యానుభవాన్ని అందించాలన్న

అవ్యాజ అవ్యక్తావేశంతో

అనుక్షణం ఎదురు చూస్తున్నా!

ఎగసిపడే రాగలహరులను

ఎందాకని ఆపగలను?

నితాంతానంత ఏకాంతంలో

నినదించకుండా

ఎంతకాలం నీరవాన్ని మోయగలను?

రాగపుష్కలా వర్తాలను

నిగళబద్ధం చేసి

వేదనాగ్రీష్మతాప సంతప్త స్వాంతాలకు

సాంత్యనం లేకుండా

ఆనందామృత వర్షిణిని కాకుండా

మృతప్రాయంగా

ఎలామనగలను?

ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరంతో

పంచమ స్వరంతో

పాడే కోకిలలను చూస్తూ

రసావేశాన్ని ఎందాక అణగదొక్కను?

శిశిరాన సర్వస్వం కోల్పోయిన

పాదప సమూహానికి

ప్రాణంపోసే ఆమని ఆగమనానికి

వాసంత గీతికా లాపనలతో

మూర్ఛనలు పోకుండా

మూర్ఛలో ఎంతకాలమని ఉండగలను?

ఈ శతాబ్దాల స్తబ్ధత, నిశ్చబ్ధత

ఇక దుర్భరము - దుస్సహము.

సున్నితంగా శృతిచేసి

సుమధుర రసార్ధగీతికలను పలికించి

ఎన్నటికి జరిగేను నాలో మళ్ళీ ప్రాణప్రతిష్ఠ?

ఎక్కడున్నాడా ప్రవిమల మహోత్కృష్ట గాన కళానైష్ఠ !

నాటివరకు

సంతత విషాదరాగాలాపనా నిమగ్న

అభిశప్త మౌనవిపంచికను

నిరంతర వేదాననల విదగ్ధ సంగిత సంచికను.

విశ్వశాంతి స్థాపనలో గాంధేయవాదం

భారత రాజనీతి తత్వవేత్తలలో 'మహాత్మా గాంధీకి ఒక విశిష్టమైన స్థానముంది. రాజకీయ రంగంలో ప్రముఖపాత్ర వహించి కూడా మహాత్మాగా పరిగణింపబడటం ఆయనలోని విశేషం. గాంధీజీ కేవలం రాజకీయ నాయకుడు మాత్రమేకాదు. ఆయనొక న్యాయవాది. సంఘ సంస్కర్త, తత్వవేత్త. ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రజలెదుర్కొంటున్న రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక సమస్యలను ప్రాచీన మత సిద్ధాంతాల ద్వారా పరిష్కరించటానికి ఒక నూతన మార్గాన్ని చూపటంవల్ల గాంధీజీ సిద్ధాంతాలు విశ్వజనీన మైనవి. గాంధీజీ సర్వ మత సారమైన భగవద్గీతలో ఉటంకింపబడిన కర్మయోగి. సత్యాహింసలను రాజకీయ ఆయుధంగా ఉపయోగించిన ఋషి గాంధీజీ.

మతం - రాజకీయాలు

గాంధీజీ రాజకీయాలను మతం నుండి వేరుచేయలేదు. ఆయన మతాన్ని విశాల దృక్పథంతో చూసి రాజకీయాలకు ఆధ్యాత్మికతను అపాదించేడు. రాజకీయాలతో మతానికి ప్రమేయం అక్కర్లేదనేవారికి మతమంటే ఏమిటో తెలియదంటారు గాంధీజీ. మతమనగా ఆయన దృష్టిలో ఆత్మజ్ఞానం. గాంధీజీ సత్యాహింసల సమ్మేళనమే మతమని నమ్మినారు. సత్యమే నా దైవం. ఆయనను చేరుకోవటానికి అహింస ఒక్కటే పరమసాధనం అంటారు గాంధీజీ. మతంలేని రాజకీయాలు గాంధీజీ దృష్టిలో మరణ సదృశాలు. ఐతే గాంధీజీమతం ఏ ఒక్క మతానికి చెందినది కాదు. ఆయన సర్వాంతర్యామియైన దేవుడిని నమ్మేడు. మతం మానవునిలోని నైతిక విలువలను పెంచుతుంది కనుక రాజకీయాలలో మతంయొక్క అవశ్యకతను గురించి ఆయన నొక్కిచెప్పేరు. ప్రస్తుతం అవరణలో ఉన్న మాకియవెల్లి కుటీల రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్పి గుల, మత, జాతి, వర్గ విచక్షణ లేని స్వేచ్ఛాయుత మతాన్ని ఆయన అంగీకరించేడు. మానవజాతి ప్రేమ అతని మతం కాబట్టి అది విశ్వజనీనతను సంతరించుకున్నది. "నిన్ను నువ్వు ఎంతగా ప్రేమిస్తావో నీ పొరుగువానిని కూడా అంతగానే ప్రేమించుము" అన్న బైబిలు సూక్తికి గాంధీజీ "నీ చుట్టూవున్న ప్రతివాడూ నీ పొరుగువాడే" అన్న భావాన్ని జోడించేరు.

గాంధీ - మార్కుస్

రాజకీయ లక్ష్యసాధనలో జయసజయాల, న్యాయాన్యాయాలు అనివార్యం కనుక లక్ష్యసాధన మార్గాలకే గాంధీజీ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత నిచ్చేరు. ఇక్కడే మార్కుస్కీ, గాంధీకి గల తేడా. ఇరువురిది వర్గరహిత, రాజ్యరహిత, సమాజస్థాపనే పరమ లక్ష్యమైనప్పటికీ సాధనమార్గాల విషయంలోనే వారిరువురి మధ్య విభేదం వుంది. మార్క్సిస్టుల దృష్టిలో మహత్తరమైన లక్ష్యం కోసం కృషి చేస్తున్నప్పుడు సాధన మార్గాలకు అంతగా ప్రాముఖ్యత నీయ నవసరం లేదు. కాని గాంధీజీకి లక్ష్యము, సాధన మార్గాలు రెండూ పవిత్రమైనవిగా ఉండాలి. ఆయన దృష్టిలో లక్ష్యాల గొప్పతనం వాని సాధన మార్గాలలోనే ఉంది. లక్ష్యం కన్న సాధన మార్గాలకు ఆయన ఇంత ప్రాముఖ్యత నీయటానికి కారణం ఏమంటే మనిషి కృషి చేయగలడే గాని ఫలితం ఆయన చేతిలో లేదు. అందుకే లక్ష్యం కన్నా సాధన మార్గాలు మహోన్నతంగా ఉండాలి. అంతేకాక లక్ష్యం సాధన మార్గాలనుండే ఉద్భవించింది కనుక విత్తును బట్టి పృక్షదర్శమున్నట్లు మార్గాలను బట్టి లక్ష్యముయొక్క ఔన్నత్యం ప్రస్ఫుటమవుతుందని ఆయన భావన. ప్రపంచ శాంతికి మారణాయుధాల ఉత్పత్తే ముఖ్య మార్గమని భావించే నేటి అగ్రరాజ్యాం నీతి భాష్యమైన భోరణికి పైన చెప్పిన గాంధీజీ ఆశయం తగిన సమాధానం చెప్పగలదు.

తాత్విక అరాచకవాదం

గాంధీజీ తాత్విక అరాచకవాది. ఆయన రాజ్యాధికారాన్ని ఏరూపంలోనూ సహించలేదు. ఈ భావనకు నైతిక, చారిత్రక, ఆర్థిక కారణాలు గలవు. ఒక వ్యక్తి ఏ కార్యాన్వేనా స్వేచ్ఛగా, స్వచ్ఛందంగా నిర్వహించినప్పుడే అది నీతివంతంగా ఉంటుంది. మానవుడిలోని అసమగ్రతవల్లనే రాజ్యం కొనసాగుతుందని ఆయన భావం. అందుకే రాజ్యరహిత ప్రజాస్వామ్యమే గాంధీజీ ఆదర్శ సమాజం. ఇది అరాచకవాదాని కన్నా ఉన్నతమైనది. ఇందులో

సమాజజీవనం ఎటువంటి బాహ్యధికారానికి లోబడకుండా స్వేచ్ఛా యుతంగా పరస్పరావగాహనపై జరుగుతుంది. ప్రతి వ్యక్తి సమాజంలోని అంతర్భాగంగా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తాడు. గౌరవప్రదమైన ఈ అహింసాయుత సమాజమే గాంధీజీ ఆశించిన స్వయం పోషకమైన గ్రామ రాజ్యం.

గ్రామస్వరాజ్యం

ఈనాడు ప్రభుత్వం సంక్షేమ రాజ్యస్థాపనకోసం సర్వాధికారాలను నిర్వహిస్తోంది. అందువల్ల వ్యక్తి స్వేచ్ఛ మరుగునపడి ప్రభుత్వాధికృతే ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తోంది. అందుకే అది హింసకు దారి తీస్తోంది. గాంధీజీ ఆశించిన గ్రామ స్వరాజ్యం ఈ రకమైన పరిస్థితిని రూపుమాపి వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యత నివ్వటంవలన సమవసర సాధనకు, శాంతికి దోహదం చేస్తుంది.

ధర్మ కర్తృత్వం

“ధనమూల మిదం జగత్” అనే దోపిడీ విధానానికి ఆలవాల మయిన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను, ఇటు హింసతో, వర్గద్వేష పునాదులపై ఏర్పడ్డ సోషలిస్టు సమాజాలను తూలనాడేడు. వాటి విషపూరిత ప్రభావాలకు సుదూరమైన శాంతియుత సమాజ స్థాపనకోసం ధర్మ కర్తృత్వాన్ని బోధించేడు. ప్రస్తుత పెట్టుబడిదారీ సమాజ వ్యవస్థను సమసమాజ వ్యవస్థగా మార్చటానికి గాంధీజీ ప్రవచించిన ధర్మ కర్తృత్వ సిద్ధాంతం సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది.

ఉత్పత్తి సాధనాలు, ఆర్థిక వనరులు సమాజానికి చెందుతాయే తప్ప వ్యక్తులకు చెందవన్నాడు గాంధీజీ. వీటిని వ్యక్తి ఎగ్గప్రయోజనాల కోసం కాకుండా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగించాలన్నాడు. అవసరానికి మించిన వ్యక్తిగత ఆస్తులకు యజమానిత్వం వర్మకర్తగా మాత్రమే వ్యవహరించాలి.

ఏ విధంగా కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తారో అవిధంగా గరిష్ట వంపదను కూడా నిర్ణయించాలంటారు గాంధీజీ. మానవుల ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చే ఉత్పత్తిసాధనాలు ప్రజాబాహుళ్యం అధీనంలో ఉన్నప్పుడే ఈ ఆదర్శసమాజ స్థాపన సాధ్యమవుతుందని ఆయన భావం. భగవంతుని సృష్టియైన ఈ సాధనాలు అందరికీ సమానంగా అందుబాటులో ఉండాలే తప్ప కొందరు వ్యక్తులకు దోపిడీ సాధనాలుగా ఉపయోగపడకూడదు. ఇదే నేడు అందరూ కోరుకుంటున్న సోషలిస్టు సమాజం కూడా.

పర్వోదయ సిద్ధాంతం

బెంథామ్, మిల్ మొదలయినవారు ప్రవచించిన ఉపయోగితా వాదం అత్యధిక సంఖ్యకుల శ్రేయస్సును కోరటంవల్ల 61% వ్యక్తుల ప్రయోజనాలను నెరవేర్చటానికి 49% వ్యక్తుల ప్రయోజనాలు బలి

అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల గాంధీజీ అందరి శ్రేయస్సును కోరే పర్వోదయ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినారు. ఈ విధంగా ఉపయోగితావాదము, గాంధీజీ కోరిన పర్వోదయ సిద్ధాంతము ఒక చోట కేంద్రీకృత మవటానికి అవకాశమున్నప్పటికీ అవి కొన్ని సమయాల్లో వికేంద్రీకరించి పరస్పర విరుద్ధమైన మార్గాలలో పయనించటము ప్రారంభిస్తాయి. ఉపయోగితావాది ఎట్టి పరిస్థితులలోను ఆత్మత్యాగం చేయదు కాని అహింసావాది ఎల్లప్పుడూ ఆత్మత్యాగానికి సంసిద్ధుడే. మిషిలో నానాటికీ పెరుగుతున్న స్వార్థప్రయోజనాల వల్లనే ప్రపంచంలో హింస, అశాంతి ప్రజ్వలిల్లుతున్నాయి. ఇట్టి పరిస్థితులలో గాంధీజీ ప్రవచించిన పర్వోదయ సిద్ధాంతము ప్రపంచ శాంతి స్థాపనకు దోహదం చేయగలదు.

సత్యం - అహింస

గాంధేయ వాదానికి సత్యాహింసలు మూలస్తంభాలవంటివి. అహింస నైతిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులకు చిహ్నము. మానవ సాధ్యమయిన పరిపూర్ణమైన ఆత్మశుద్ధి అహింస. అహింస ఎప్పుడూ హింసకన్నా బలియమైనది. అహింసకు ఓటమి అన్నది లేదు. కాని హింస ఎల్లప్పుడూ ఓటమితోనే అంతమవుతుంది. నిశ్చయ జయమే అహింసయొక్క అంతిమ ధ్యేయం. వాస్తవంగా ఎక్కడ ఓటమి లేదో అక్కడ జయం కూడా లేదు. గాంధీజీ దృష్టిలో అహింస అన్ని మతాలకూ ఆత్మ పంటిది. సత్యమే పరమోత్కృష్టమైన న్యాయము, అహింసే పరమోత్కృష్టమైన విధి, అని గాంధీజీ ఉద్దేశ్యం. అహింస అనగా నిత్య జీవితంలో అనివార్యంగా కనిపించే హింసను విడనాడటం. మనసా, వాచా, కర్మా హింసను విడనాడటమే అహింస. అంతమాత్రాన గాంధీజీ అహింసావాదాన్ని పిరికితనంగా భావించకూడదు. పిరికితనం, హింసలలో దేనిని స్వీకరించాలన్న ప్రసక్తి వస్తే హింసనే స్వీకరిస్తానని గాంధీజీ అంటారు.

సత్యాహింసలు గాంధీజీ క్రొత్తగా చెప్పిన సిద్ధాంతాలు కావు. అవి శాశ్వతమైన జీవన సూత్రాలు. గాంధీజీ చేసినదల్లా ఆ సూత్రాలను ఆధునిక జీవితానికి అన్వయించేటట్లు పునరుద్ధాటించి పునఃపరీక్షించే సేరు. ఐనా ఇతరులందరికన్న ఎక్కువగా విస్తృత ప్రాతిపదికపై ప్రయోగాత్మకంగా ఆచరించి, జీవితంలోని ప్రతి కోణానికి అన్వయించేట్లు తనదైన పద్ధతిలో కృషి చేసేడు.

అంతర్జాతీయ సంస్థలు - ప్రపంచశాంతి

ద్వితీయ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు పాసిస్టు శక్తులను అహింసా పద్ధతులలో ఎదుర్కొనవలసినదిగా ఆయన ఆదేశించేరు. అహింస మానవ న్యాయం అన్నారు. అహింసను పూర్తి విశ్వాసంతో ఆచరించినపుడు అది ఆస్తులను పోగొడుతుండేమోగాని

ఆత్మారీమానాన్ని మాత్రం పెంచుతుంది. అహింస మీద ఆయనకి ఎంతటి విశ్వాసమంటే భారతీయులందరూ అహింసా సిద్ధాంతాన్ని మొదటినుండి చిత్త శుద్ధితో అచరించినట్లయితే భారత స్వాతంత్ర్యం ఇంకా చాలా ముందే వచ్చి ఉండేది అన్నారు.

ఆయన స్వేచ్ఛాయిత ప్రజారాజ్యం సమాఖ్య ఏర్పాటును పమానత్వ సిద్ధాంత ప్రాతిపదికపైన కోరేరు. మానవామ్యోక్త శాంతి అవసరాలను నానాజాతి సమితి తీరుస్తుందని విశ్వసించలేక పోయేరు గాంధీజీ. 1919లో ఏర్పరుచుకొన్న వర్సెయిన్ శాంతి ఒడంబడిక సమయంలో అగ్రరాజ్యాల స్వార్థపరత్వాన్ని, ఆధిపత్య దాహాన్ని ఆయన ఆనాడే గ్రహించేరు.

నానాజాతి సమితి, ఐక్యరాజ్య సమితి హింస ద్వారానే స్థాపించబడ్డాయి. ఐక్యరాజ్య స్థాపనను గురించి గాంధీజీ "యూనయ్ టెడ్ నేషన్స్ పెట్ అవుట్ టు ఫైట్ హట్లర్ విత్ హిస్ వెసన్స్ అండ్ ఎండెడ్ బయి అవుట్ హట్లరింగ్ హిట్లర్" అని చలోక్తిగా అన్నారు. ఆయన ఐక్యరాజ్య సమితిపై అగ్రరాజ్యాల ఆధిపత్యాన్ని ఆనాడే విమర్శించేరు. చిన్నా, పెద్ద లేకుండా సభ్యదేశాలు సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందినపుడే ఐక్యరాజ్య సమితి విజయవంత మవుతుంది అన్నారు. గాంధీజీ నాయకత్వంలో ప్రెంటియర్ గాంధీగా పేరు పొందిన అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఖుదా ముఖిద్ మట్ గర్స్ అనే రక్షణ శాంతి సేనలను నిరాయుధులైన ముస్లిం పఠానులను ఏర్పరచి భారత వాయవ్య సరిహద్దుకు రక్షణ కల్పించేరు. 1922లో బొంబాయిలో చెలరేగిన మత కల్లోలాలను శాంతిసేన ద్వారానే రూపుమాపి హిందూ ముస్లింల మధ్య సఖ్యతను నెలకొల్పేరు.

అందుకే 1935లో ఇథియోపియాపై ఇటలీ దురాక్రమణ జరిపినపుడు నానాజాతి సమితిని నైన్యానికి బదులు నైతిక బలాన్ని పంపించమన్నారు.

ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయ వ్యవస్థ యుద్ధనివారణకోసం కాక ప్రకృతి వనరులను ప్రపంచదేశాలన్నీ సరస్పరావగాహనతో పంచుకొని మానవాభ్యుదయానికి తోడ్పడేందుకు కృషి చేయాలని ఆయన ఉద్దేశ్యం. అప్పుడే సభ్యరాజ్యాల స్వాతంత్ర్యానికి, సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలగదు. దోపిడీకి, దురాక్రమణకు తావుండదు. జాతీయ మైనారిటీలకు రక్షణ, వెనుకబడిన ప్రజల అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందన్నారు. అప్పుడే నిరాయుధీకరణ వాస్తవం కాగలదు. జాతీయ పైనిక దళాల అవసరం ఉండదు.

సత్యాగ్రహ సిద్ధాంతం

సత్యాగ్రహాన్ని గాంధీజీ తన రాజకీయ జీవితంలో బలమైన ఆయుధంగా స్వీకరించేడు. గాంధీజీ, ఈ పోరాట పద్ధతిని మొదట దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రవేశపెట్టేడు. నిష్క్రియ ప్రతిఘటనకు, అహింసాయుత ప్రతిఘటనకు గల తేడాను వివరించి, అహింసను బలహీనుల ఆయుధంగా భావించరాదని ఆయన హెచ్చరించారు.

సత్యాగ్రహమనగా అసత్యం యొక్క ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా సత్యాన్ని నిరంతరం కాపాడటం అని అర్థం. "ధర్మోజయతి" అన్న సూక్తిలో సాధారణంగా 'ధర్మం' అన్న పదానికి మత పరమైన, వర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అర్థాన్నిచ్చేటట్లు జరుగుతుంది. కాని ఇక్కడ ధర్మం అనే పదానికి అర్థం సత్యం.

సత్యాగ్రహం శక్తివంతమైన స్వయంభావనను బోధిస్తుంది. ఎప్పుడైతే అసత్యందాడి మొదలవుతుందో అప్పుడు సత్యాగ్రహం అవసర మవుతుంది. సత్యాగ్రహమనగా రాజకీయ, ఆర్థిక శక్తుల ఆధిక్యతను ఎదుర్కొనే ఆత్మశక్తి. అది మానవ అంతరాత్మ ప్రకటన. ఇంకాచెప్పాలంటే సత్యాగ్రహమనగా సర్వవిధాలైన అన్యాయాలను, ఆక్రమణను, అధోగతిని ఎదుర్కొనుటకు ఉపయోగించబడే పవిత్రమైన ఆత్మశక్తి. సత్యంయొక్క శక్తివి అది చాటుతుంది.

ఇతరులను నొప్పించకుండా తనకుతానే బాధ ననుభవిస్తూ ఎదుటివానిలో హృదయ పరివర్తనను సాధించుట కొరకు చేసేతవస్సే సత్యాగ్రహం. నిరాహారదీక్ష, సహాయనిరాకరణ, శాసనోల్లంఘనం, హజరత్, సమ్మె అనునవి సత్యాగ్రహరూపాలు.

గాంధీజీ (హిందూస్థాన్) చదివిన టాల్స్టాయ్ సత్యాగ్రహ సిద్ధాంతాన్ని అంతర్జాతీయస్థాయిలో ప్రచారంచేశారు. ఇది మానవాళికి సర్వసమన్యల పరిష్కార సాధనంగా ఉపయోగిస్తుందన్నారు. క్రిస్టియన్లతోసహా ప్రపంచ ప్రజలందరూ ఆచరించదగిన సూత్రమన్నారు టాల్స్టాయ్. ఈ సత్యాగ్రహ సూత్రాన్ని గాంధీ మొట్టమొదటగా 1913 నవంబరులో జాతివిచక్షణ ప్రాతిపదికపై అల్పసంఖ్యాకులైన భారతీయులహక్కులకు భంగం కలిగించిన బోయర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిర్వహించేరు. పాలకులైన జనరల్ స్మట్స్, బోధా గాంధీజీతో సంది చేసుకున్నారు. గాంధీజీ కానుకగాయిచ్చిన కాలిజోళ్ళను ఇరవై అయిదు సంవత్సరాల తరువాత తిరిగి యిచ్చేస్తూ స్మట్స్, "ఈ జోళ్ళను దరించే అర్హత నాకులే" దన్నారు. "కత్తోరమైన నియం తృప్తవు రోజుల్లోనే ఆయనపద్ధతులు మాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే" యని ఆయన ప్రశంసించేరు.

నిరాయుధీకరణను గురించి ఓ ప్రక్క కోకొల్లలుగా కబుర్లు చెప్పతూ మారజాయుధాల ఉత్పత్తిద్వారా ప్రపంచాధిపత్యాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తున్న అగ్రరాజ్యాల మధ్యజరిగే ప్రచ్ఛన్నయుద్ధాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితిగాని, శాంతి శిఖరాగ్రసమావేశాలుకాని పరిష్కరించలేక పోవటానికి కారణం అహింస, ప్రేమ, సత్యం... మూడు మార్గాల యెడల ప్రజలలో అభిమానం లేకపోవటమే. దక్షిణాఫ్రికా లాటిన్, అమెరికాలోని ఎన్నోదేశాలు యింకా విముక్తి పోరాటాలను హింసాయుత మార్గాలద్వారా జరుపుతూనే ఉన్నాయి. ఈ రెండువర్గాలకు చెందిన దేశాలుకూడా కర్మయోగి గాంధీజీ ప్రపచించి అచరించిన సత్యాహింసా సిద్ధాంతాలను త్రికరణ శుద్ధిగానమ్మి ఆచరించినప్పుడే, ప్రపంచ శాంతి స్థాపన సాధ్యమౌతుంది.

అనురక్తి

మినమినలాడే

నీ వపు స్నాందర్యదీప్తికి

అబ్బురపడుతూ

“ఆహా” ! అని

రెప్పలల్లారుస్తూ

సర్వదా

నీ సరసనే సంచరిస్తుండే

నేను

ప్రియా !

ఈ నాడు

వల్లకాటిలో బూడిద కుప్పయిన

నీ సోయగాన్ని - లాలిత్యాన్ని

చూసి

గోడుగోడునా విలపిస్తూ

“అయ్యో” ! అని రెప్పపాటు

లేని వాణ్ణియాను !

నీ చెంతకే చేరాను !

పగటి కలలు !

స్తీతమ్మ దోసిళ్ళలో

శ్రీరామభద్రుని శిరోభాగంలో,

మేనికాంతిలో

పద్మ రాగాల్లాగా

బంగారు పువ్వుల్లాగా

ఇంద్ర నీలాల్లాగా

చిత్ర రత్నద్యుతుల నందుతూ

మెరిసిన

తలబ్రాలలాగా

నానావర్ణ సందోహమై - మురిపిస్తూ

సగటు మనిషికి సౌఖ్యాల్ని

సరఫరా గావిస్తుంటాయి !

సగం బలాన్ని చేకూరుస్తుంటాయి !

వాటిని మించిన ధనంలేదు వానికి !

వాటిలోనే తియ్యదనం ఉన్నది వానికి !

(శ్రీ ముళ్ళపూడి వెంకట రమణగారి “పగటి కలలు” వ్యాసం చదివిన తరువాత కలిగిన అభిప్రాయం)

శ్రీ కె. కి శో రు బా బు
శ్రీ కె. అ శో కు బా బు

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు (సమీక్షా వ్యాసం)

సారస్వత పరిషత్వారు ఈ శతాబ్దపు తెలుగు సాహిత్య పరిణామ వికాసదశలను గురించి ఇటీవలికాలంలో మంచిపుస్తకాలు వేస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో వచ్చినపుస్తకాల్లో ఆధునిక తెలుగుసాహిత్యంలో విభిన్నధోరణులు అన్న ఈ పుస్తకం ఒకటి. ఆంధ్ర సారస్వతపరిషత్ విర్వహిస్తున్న సారస్వతవేదిక ద్వారా ఆయా రంగాల్లో నిష్ణాతులైన ప్రముఖులను పిలిపించి, ఉపన్యాసాలిప్పించి, వాటిని గ్రంథరూపంలో ఆ సంస్థవిర్యాహతులు తెస్తున్నారు. ఈ గ్రంథం సారస్వతవేదికకు ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా వెలువడినది. సమర్థవంతమైన సంచాలకత్వం, సంపాదకత్వంలో ఈ గ్రంథం రావటం హర్షదాయకం.

ఈ వ్యాసాలన్నీకూడా నిర్దిష్ట అంశానికి పరిమితమై ఏ తదంశాన్ని కూలంకషంగా చర్చించినవే. జె. వి. రామవేండ్రరావుగారు కాల्పనికవాద కవిత్వాన్నిగురించి, దాని జన్మస్థానంలో అదిపొందిన పరిణామాలు తెలుగు కవిత్వంలో దాని అస్తిత్వం మొదలైన అంశాలపై విస్తరమైన వివరణను ఇచ్చారు. రొమాంటిక్ పోయిట్రీ, రొమాంటిసిజమ్-పీటికిగల నిర్వచనాల భిన్నత్వాన్ని ఆ క్రమపరిణామాన్ని పాశ్చాత్యదేశాల్లో రొమాంటిక్ పోయిట్రీకి, తెలుగు దేశంలో కాల్పనిక కవితకు స్వరూపంలోనూ, స్వభావంలోనూ ఉన్న తారతమ్యతను, సారూప్యతను సాక్ష్యాదారాలతో చూపించారు. ఈ కాల्పనిక వాదమే జర్మనీలో ఆదర్శవాదంగా, ఇంగ్లండులో పౌందర్యవాదంగా, ఫ్రాన్సులో స్వేచ్ఛావాదంగా పరిణమించిందని చెప్పారు. ఆ యా దేశాల్లోకూడా ఈ వాదం వ్యక్తిస్వేచ్ఛ, వ్యక్తివాదం పునాదులుగా చేసుకొనబడవలసిన అనంతర సామాజికోద్యమాలకు ఇది దారి తీయలేక పోయింది. రచయితలు తాము ఉంటున్న సమాజాన్ని, దాని జీవితాన్ని విస్మరించి వారి దైన మానసిక ప్రపంచంలో అంతర్లోకాలను సృష్టించుకొనబడవలసిన ఇలాంటి సాహిత్యం వాస్తవికతను ప్రతిబింబించకుండా, వాస్తవానికి దూరంగా రచయితల ఆంతర్లోకాన్ని, అనుభూతిని, అభిప్రాయాన్ని ఈమాను, ఈమాను, స్వాప్నికతను, సౌందర్యాన్ని సంతకిస్తుంది"

అన్నారు వ్యాసకర్త. తెలుగు సాహిత్యంలో వాస్తవికత రాంభట్ల కృష్ణమూర్తిగారి వ్యాసం శాస్త్రీయమైన ఆలోచనా విధానంతో కూడుకుని ఉంది. మనుగడకు అవసరమయిన సాధనాలు, ఉత్పత్తి సంబంధం, పునరుత్పత్తి సంబంధం- ఈ మూడు సంబంధాల సముచ్చయాన్నే సామాజిక అస్తిత్వం అంటారని రచయిత చెబుతూ ఉత్పత్తి సంబంధమే తక్కిన రెంటిమీద పెత్తనం చెలాయిస్తుంది కనుక దాన్ని ఆర్థిక ఆధారంగా పేర్కొనటం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఆర్థికాధారం యొక్కస్థితిని పట్టించుకొనకుండా పైపై సంస్కరణల ద్వారా ఈ సమాజం మారాలని కొంతమంది దానికోసం అనేక సంస్కరణవాదాల్ని ప్రవేశ పెడుతున్న వాళ్ళున్నారు. సంఘంలో మనుషుల మధ్యనున్న అన్ని సంబంధాలకూ ఆధార భూతము, అగ్రమమూ అయిన ఈ ఆర్థికాధారంలో మార్పు సంభవిస్తే తప్ప సమాజం మారదు అని రాంభట్ల కృష్ణమూర్తిగారు వారి వ్యాసంలో సోపత్తికంగా ఋజువు చెయ్యటానికి ప్రయత్నించి ఫలితాన్ని సాధించారు. ఆధునికత పేరుతో వస్తున్న రూప వాదాన్ని, వ్యప్తి వాదాన్ని సహజ వాదాన్ని, ఆదిమ వాదాన్ని ఈ వ్యాసంలో రచయిత విడిచారు. పేరులో తప్ప ఆధునికత ఈ వాదాల్లో ఎక్కడా కొనరాదని సోషలిస్టు అన్వీక్షకి గలవారు ఈ వాదాలన్నింటినీ తిరస్కరిస్తారని రచయిత వ్యాసాంతంలో చెప్పారు. పురాణ వాస్తవికత, బర్సర మహర్షి ప్రథమాంతరం, ప్రబంధ వాస్తవికత, కాల्పనిక వాస్తవికత సవిమర్శక వాస్తవికత (క్రిటికల్ రియలిజమ్) జానపదవాస్తవికత సోషలిస్టు వాస్తవికతల స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని విశదీకరించారు. సమాజంలో ఉన్నస్థితికి, దాన్ని ఆధారంగా పుట్టే సాహిత్యానికిగల సంబంధ బాంధవ్యాలను, సాహిత్యం ఉండవలసిన స్థితిని, రచయితలో కొరపడ్డ లక్షణాలను ఈ వ్యాసంలో సహనంతో సమగ్రంగా చర్చించడం జరిగింది.

కంచెనపల్లి చినవెంకట రామారావుగారి అభ్యుదయ వాదం వ్యాసం అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమ చరిత్రను, దాని జీవలక్షణాన్ని

తెలియచెప్పేది. గురజాడ తరువాత తెలుగుకవిత్వం తిన్నగా ప్రయాణించవలసింది అద్దమలుపు తిరిగింది; ఫలితమే భావకవిత్వం. భావకవిత్వం వ్యష్టిపేరుతో నమష్టిని మరచింది. వాస్తవికతనుంచి కేవల కల్పనాజగత్తుకు ప్రయాణించింది. జీవితంలో ఉన్నదాన్ని వదిలేసి అందని ఆకాశాల్లో విహరించింది. గతవైభవాన్ని పునరుద్ధరించటానికి కూడా ప్రయత్నించింది. అట్లాంటి సాహిత్యంమీద తిరుగుబాటు ఫలితమే అభ్యుదయ కవిత్వం “ఇతి వృత్తంలోనూ, భావనలోనూ, భాషలోనూ చందస్సులోనూ, సంవిధాన శిల్పంలోనూ, తాత్వికతలోనూ పూర్తిగా కొత్తదారులు తొక్కింది.” కళ కళాకోసమే అనే పలాయన వాదంనుంచి కళ-మానవుడు సాగించవలసిన ఉన్నత ప్రస్థానాల ప్రయోజనానికి పరమార్థంగా నిలిచింది. “మార్క్సిజంలోని ప్రధాన లక్షణాలైన భౌతిక వాదం గతి తర్క సిద్ధాంతం, చారిత్రక భౌతిక వాదం, వర్గపోరాటం ఇత్యాదులు అభ్యుదయ కవిత్వాన్ని సాహిత్యాన్ని కంఠనమ్ముంగా బ్రథావితం చేశాయి.” శ్రీశ్రీ మొట్టమొదటిసారిగా ఉపయోగించిన ‘అభ్యుదయం’ పదానికి అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమానికిగల జన్యజనక సంబంధాన్ని ఈ వ్యాసకర్త చక్కగా వివరించారు. అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమంలో వచ్చిన అనేక మందికవుల, రచయితల ఉపజ్ఞను వివరించారు. వారి కవిత్వ మహత్వాన్ని, తాత్విక అవగాహనను స్థూలంగా చెప్పారు. స్వాతంత్ర్య పూర్వకాలానికి, స్వాతంత్ర్యోత్తర కాలానికి అభ్యుదయోద్యమ లక్ష్యంలో, లక్షణంలో వచ్చిన మార్పును రచయిత ఏ పక్షపాతం లేకుండా చెప్పడం విశేషం. “అభ్యుదయోద్యమానికి సామ్యవాద వాస్తవికత అంతిమలక్ష్యమైన దానికార్యక్రమం మాత్రం స్వాతంత్ర్య సాధనకు రచయితలందరియొక్క ఐక్యసంఘటనను సాధించి విజయాన్ని సాధించడంవరకూ మాత్రమే పరిమితమైంది.” అని చెప్పి అంతర కాలంలో అభ్యుదయోద్యమ స్థితిని ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు, మార్పుకోకుండా ఉన్న కార్యక్రమానికి, ప్రజాశిక్తి, మారిన పరిస్థితులకీ, వైరుధ్యం తల ఎత్తింది. ఈ వైరుధ్యాన్ని పరిష్కరించుకునే ప్రయత్నాలు జరగలేదు. జరిగినా అది కేవలం నామమాత్ర ప్రయత్నాలే కనక విఫలం కాక తప్పలేదు. ఈ ప్రధాన వైరుధ్యం కారణంగా అభ్యుదయ సాహిత్య ఉద్యమంలో స్తబ్ధత తల యెత్తింది.”

ఆవుల మంజులతగారి హేతువాదం వ్యాసం దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, అభిప్రాయ భేదాలు, తెలుగు సాహిత్యంలో హేతువాద ఆరంభ పరిణామ వికాసాలను గురించి విపులంగా చర్చించింది. అదిలో వేమనలో కనిపించిన హేతువాద చ్ఛాయలు, గురజాడలో రూపాన్ని ధరించడం, త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారిలో పరి

పూర్ణాకృతిని పొందటం ఈమె క్రమపరిణామంలో రాశారు. నార్ల, గోపిచంద్ రచనల్లో హేతువాదం, చలం, ముద్దుకృష్ణ, పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి మొదలైనవారి రచనలను మంజులతగారు ప్రస్తావించారు. చలం, గోపిచంద్ గార్లు హేతువాదం దగ్గర ఆగలేదు. హేతువాదులందరూ జ్ఞానకం పెట్టుకొనవలసిన విషయం ఒకటైంది. తమ మోడ్యంగాని, అజ్ఞానంగాని, దేవుడిపై విశ్వాసాలుగాని ఏవ్యవస్థారంభంలో పుట్టాయి? అట్లా పుట్టడానికి మౌలికమైన కారణం ఏమిటి? ఆ కారణంలో ఏ మార్పురాకుండా ఈ విశ్వాసాలను అంతమొందించడం సాధ్యమా? ఈశుడు ధనమే దేవుడు, అదే మతం, అదే కులం, అది ఉన్నవాడే మనిషి. దాన్ని అంటుకోకుండా ఈ మూర్ఖత్వం అంతమయి శాస్త్రీయ అవగాహన పెంపొందాలని కోరుకొనటం హాస్యాస్పదం. ఏ జ్ఞానసముపార్జనకైనా మేధావే పనిలేని ధనం మూలకారణమవుతున్నది. దీన్ని చాలామంది అంగీకరించరు. అంగీకరిస్తే వాళ్ళకున్న ప్రివిలేజ్ వాళ్ళను వెక్కిరిస్తుంది. మంజులతగారి వ్యాసం హేతువాద సిద్ధాంత భావన ఈ దేశంలోనూ, ఇతరేతర దేశాల్లోనూ ఎట్లా వుండేవి? ఎట్లా వుంది? అనే అంశాల పూర్తి వివరణను కలిగివుంది. తెలుగులో అధివాస్తవిక కవిత్వం మీద నగ్నముని వ్యాసం కూలంకషమైన చర్చ. దాదాపుజం, అది వాస్తవిక కవిత్వంగా పరిణామం చెందటం, దానికి మూలకారణమైన యూరప్ దేశాల సాంఘిక జీవితం, అందులోని తాత్వికగతత మొదలైన అంశాలను నగ్నమునిగారు ఆధికారికంగా చర్చించారు. అధివాస్తవిక కవిత్వంలోని ప్రధానాంశాలను నగ్నమునిగారు క్లుప్తీకరించారు.

1. సమాజం నిర్ణయించిన నీతి మూత్రాలు వీరికి అర్థరహితంగా కనిపించాయి.
2. సమాజంలో కనిపించే సాందర్యంగాక జుగుప్సే వీరికి ప్రధానంగా కనిపించింది.
3. వైచిత్రీని సాధించటమే రచనలక్ష్యమైపోయింది.
4. ఫ్రాయిడ్ కామవాంఛ సిద్ధాంతం వీరిని అపరిమితంగా ఆకర్షించింది.
5. సుపుష్పాస్తలోని అన్యక్తం వేపు ప్రయాణం సాగించారు.
6. బీభత్సం వీరి ప్రధాన రసం.
7. అసంపూర్ణ కాంక్షలకు తమ రచనల్లో ప్రాధాన్యత నిచ్చారు.
8. కళ కళకొరకే అన్న అభ్యుదయ నిరోధక సిద్ధాంతం దీనికి ప్రోద్బలం.
9. ఇది ఆరాజక వాదం.

యూరప్ దేశాల్లో వచ్చిన ఈ కళాసాహిత్యవాదం తెలుగు దేశంలో రావలసిన అవసరంలేదని నగ్నముని అభిప్రాయపడ్డారు. అక్కడున్న సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. అట్లాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ లేవు. అదినంది తెలుగు కవిత్వంలో ఏ క్రొత్త ప్రయోగం చేసినా శ్రీశ్రీ యే చేశాడు. తెలుగులో అది వాస్తవిక కవిత్వానికి లక్షణం శ్రీశ్రీ అయితే లక్ష్యం నారాయణబాబు. అయితే వీళ్ళల్లో ఉన్న సంప్రదాయకత, ధ్వని, చమత్కారం ఉత్తి శబ్దవైచిత్రీ వీళ్ళని తాత్విక గాఢతనుంచి దూరం చేశాయని, ఏ సాంప్రదాయక ఆలోచనా వాసనలేని ఆధునిక అది వాస్తవిక కవి తెలుగులో అజంతా వొక్కడే అని డిలాన్ థామస్, మలార్జే కవిత్వపద్ధతికి అతని కవిత్వం దగ్గరగా వుంటుందని నగ్నమునిగారి నమ్మకం.

నిఖిలేశ్వర్ గారి అస్తిత్వవాదం వ్యాసం సార్త్రే జీవితాన్నీ, అతని తాత్విక ప్రపంచాన్నీ, అతని రచనన్నీ సమీక్షిస్తూ తెలుగు కథ, నవల, కవిత్వంలో అస్తిత్వవాద దోరణులు ఏ మేరకున్నాయో పరిశీలించింది. మార్క్సిస్టు దృక్పథంలోంచి ఈ అస్తిత్వవాదాన్ని విశ్లేషించుకుంటూ వచ్చిన వ్యాసమిది. వ్యక్తికి, వ్యవస్థకి మధ్య ఘర్షణ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ ఘర్షణలోంచే అనేక సిద్ధాంతాలు ఉద్భవిస్తాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి పూర్వం, ఆ తరువాత ప్రాన్సులో ఉన్న జీవన పరిస్థితులకు మేధావులు రియాక్టు అయ్యారు. అలా రియాక్ట్ అయినవారిలో సార్త్రే ఒకడు. అతడు వ్యక్తికి, వ్యవస్థకి ఉన్న సంబంధాన్ని ఆదారంగా చేసిన ఆలోచన ఫలితమే ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం. దీనికి సమానార్థకంగా తెలుగులో అస్తిత్వవాదం అనే పదాన్ని వాడుతున్నాం. మనిషి చైతన్యాన్ని మనిషి మనుగడే నిర్ణయిస్తుంది. తన స్థితిగతులకు తానే బాధ్యత వహిస్తాడు కనుక అతనిది అనంతమయిన స్వేచ్ఛ. తన కేది కావాలో తాను నిర్ణయించు కుంటాడు అని అంగీకరించినప్పుడు సంఘ సాధారణ నియమాలతో వ్యక్తి ఘర్షణ పడక తప్పదు. ఘర్షణకు ఒక ప్రయోజనం ఉండాలి. వ్యక్తి తనకోసమే బ్రతికేటప్పుడు, తన మేధ తనకేతప్ప మరొకరికి విరుసయోగమయినప్పుడు, తన చుట్టూవున్న సంఘంతో ఎంతమాత్రం విమతంలేక తాను ఏకాకిగా జీవించేటప్పుడు ఈ అస్తిత్వవాదం అరాచకవాదమే అవుతుందిగాని మరొకటికాదు.

వైల్డర్ గారి నవల, ఆర్. ఎస్. సుదర్శనంగారి ఏకాంతం, త్రిపురగారు వ్రాసిన కొన్ని కథలు, గోపిచంద్ గారి మెరుపుల మరకలు నవల, ఆర్. ఎస్. సుదర్శనంగారి సంసార వృక్షం నవల, మొదలైన రచనల్లోని అస్తిత్వవాద భావ దోరణులను వివరించారు. చివరకు వ్యాసకర్త చెప్పినట్లుగా “సాంప్రదాయబద్ధమై అలవాటుగా వున్న సాంఘిక నియమాలను ఒక గొప్ప సామాజికమైన మార్పుకోసం

కాలదన్నితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాని ప్రధానంగా ఏదో అన్వేషించాలనే తపనతో ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నిస్తూ శారీరక వాంఛలను విచిల్లించిదిగా తీర్చుకున్నా సంతృప్తి లేక చివరికి వ్యక్తి ఆరాచకత్వంలోకి — శూన్యంలోకి విసరబడి నిరంతరమైన మానసిక వేదనలో కొట్టుమిట్టాడుతాడు. వ్యక్తి సంతృప్తికి విధి నిర్వహణకు మధ్య సామంజస్యం కుదరనప్పుడు మిగిలేది అరాచకత్వం.” ఇంకా కొన్నాళ్ళలో సాహిత్యంలో మంత్ర, తంత్రవాదం కూడా రావచ్చు. ఆ సూచనలు ఇప్పుడిప్పుడే కనబడుతున్నాయి.

నందిని సిదారెడ్డిగారి అనుభూతివాదం వ్యాసం ఇటీవలి చర్చల సారాంశం. కవిత్వంలో అనుభూతి మాటను తిలక్ ఉపయోగించాడు. కుందు రిక్తి, తిలక్ కి కథా కావ్యాల మీద జరిగిన చర్చ ఇందుకు కొంత దోహదం చేసి వుండవచ్చు. తిలక్ ను అనుభూతివాదిగా పేర్కొని మొట్టమొదటిగా వ్యాసం వ్రాసింది అద్దేవల్లి రామమోహనరావుగారు. ‘అనుభూతివాదం’ అనేది ఒక నాన్సెన్సికల్ టర్మ్. ఇది కవిత్వంలో ఒక వాదం ఎప్పుడూ కానేకాదు. అనుభూతి లేకుండా కవిత్వం ఎప్పుడూ లేదు. అయితే ఈ అనుభూతి వ్యక్తికి పరిమితమా? వ్యక్తులకు పరిమితమా? అన్నవే ప్రశ్నలు. వ్యక్తివాద కవిత్వంలో ఒక భాగంగా ఈ కవిత్వానికి అస్తిత్వాన్ని కలిగించారు కొంతమంది. మధ్యతరగతి మనస్తత్వం, వ్యక్తివాదం, శుద్ధకళావాదం, ఆనంద లక్ష్యం, ఉనికి లేదా మేధావి వాసనలు, అత్యాధునికుల మనిషిమం కోపం, పరిస్థితుల సానుకూల్యం, ఎత్రికల ప్రోత్సాహం, శిల్పదృష్టి ఈ రకమైన కవిత్వం తలెత్తడానికి కారణాలుగా రెడ్డిగారు పేర్కొన్నారు. ఈ కారణాల విశ్లేషణ కూడా ఈ వ్యాసంలో బాగానే సాగింది. “ఒకరిది వైజ్ఞానిక నాయకత్వం, ఒకరికి దుఃఖమే సార్వ కాళికం, సార్వజనికం, ఒకరిది శుద్ధతత్వం, ఒకరిది ఏ తత్వమూ కాదు.” ఇట్లాంటి వారంతా ఒక గొడుగు క్రిందకు జేరారు.

చైతన్య స్రవంతి ప్రక్రియ దాని పుట్టుక, జేమ్సుజాయిన్ రచనా శిల్పం, ప్రాయిడ్ మనస్తత్వ శాస్త్రం ఈ కొత్త ప్రక్రియకు ఎలా కారణమయిందీ నవీన్ సాకల్యంగా చర్చించటం జరిగింది చైతన్య స్రవంతి అనే వ్యాసంలో. అతి క్లిష్టమైన మానవ మనస్సం చారాన్ని చిత్రించాలన్న కొందరు రచయితల తపనే చైతన్య స్రవంతి నవలకు దారి తీసిందని రచయిత చెబుతున్నారు. డి. ఎమ్. రిచర్డ్ సన్, వర్జినియా ఊల్స్ మొదలైన రచయిత్రులు, జేమ్సుజాయిన్, లారిన్సు, హాక్స్లే మొదలైన రచయితల్లోనూ ఈ చైతన్య స్రవంతి మార్గం ఆరంభము, పరిపుష్టము అయింది. తెలుగులో శ్రీశ్రీ చరమరాత్రి కథానంకలనంలోని కోనేటిరావు కలల్లో, బుచ్చిబాబు చైతన్య స్రవంతిలోనూ మొదటిసారిగా ఈ ప్రక్రియ రూపుదిద్దు

కున్నది. అనంతర కాలంలో, సపీన్, వినుకొండ, నాగరాజు మొదలైన వారిలో ఈ ప్రక్రియ సంపూర్ణంగా కాక పోయినా కొంతవరకైనా పొడగట్టింది. అంతకు పూర్వం తరంలో రావి శాస్త్రి, గోపీచంద్ లాంటి రచయితల్లో - అనుకొని రాసిన అనుకో కుండా రాసిన ఈ ఛాయలున్నాయి. ఈ వ్యాసంలో సపీన్ ఈ ప్రక్రియ సాంవిధానాన్ని గురించి సూక్ష్మంక పరిశీలన చేశాడు. “ఈ తరహా సాహిత్యాన్ని జాయిన్ లాగానో, లేక వర్జీయా ఊల్స్ లాగానో ఒక నిరంతర మైన తపస్సులా భావించి కృషి చేసిన తెలుగు రచయిత తెవరూ లేడు. ఈ శిల్పం యొక్క అన్ని లోతుల్ని శోధించి అఖరు అంచుల వరకూ వెళ్ళాలని ఏ రచయితా ప్రయత్నించినట్టు కనిపించదు.” అన్న సపీన్ గారి అభిప్రాయం అక్షర సత్యమైనది.

అదునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విప్లవ వాదం అనే విషయంపై చేకూరి రామారావుగారు ఆలోచనాత్మకమైన వ్యాసం రాశారు. ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్స్ అందరూ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం గొడుగు క్రింద ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో 1970 లో సెవెన్ స్టార్ సిండికేట్ వారు ఏర్పరచిన అభ్యుదయ సదస్సు నుంచి ఈ నటి వరకు రచయితల్లో, వారి ఆలోచన సరళిలో వచ్చిన మార్పులను పరిణామ క్రమంలో రామారావుగారు వివరించారు. వి. ర. సం. ఏర్పడిన పరిస్థితులూ విప్లవ రాజకీయాల్లో, దాని నాయకత్వంలో వచ్చిన భేదాలు వి. ర. సం. లోనూ సంభవించాయని చెప్తూ వి. ర. సం. ఏర్పడినప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకూ దాని స్వరూపాన్ని, స్వభావాన్ని విశ్లేషించారు. తెలుగు సాహిత్యంలో అంతకు ముందున్న రూపవాద, అయోమయ వ్యక్తివాద సాహిత్య పద్ధతులమీద విప్లవ వాదం విజయాన్ని సాధించిందని రామారావుగారు అంగీకరిస్తున్నారు. వి. ర. సం. కవిత రూపంలో, విమర్శ రూపంలో సాధించిన విజయాన్ని వచనంలో ఇంకా సాధించలేక పోతున్నది. మన్యతరగతి కవిత్వాన్ని వ్యాకృతే వదలి పాణిగ్రహ సుబ్బాపు పాటలు, వంగ సందు, గద్దర్ పాటలు శివసాగర్ పాటలు శామిక జన హృదయాల్లోకి వ్యాపక సంస్కారం లోనే ప్రవేశిస్తున్నాయి. జననాట్య మందలి కూడా తన కళా రూపాల ద్వారా ప్రజలను విప్లవాభిముఖులు చేస్తోంది. ఏమైనా వి. ర. సం. దశాబ్ది చరిత్రలో గణనీయమైన ప్రగతిని సాధించింది. విప్లవ వాద సాహిత్య భవిష్యత్తును గురించి, దాని ప్రభావాన్ని గురించి రామారావుగారు నిశిత పరిశీలన దృష్టితో వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయం యథార్థానికి అది సమీపంలో ఉంది. “విప్లవవాద రాజకీయ భవిష్యత్తుమీద విప్లవ సాహిత్య భవిష్యత్తు ఆధారపడివుంది. అఖిల భారత

స్థాయిలో పనిచేస్తున్న విప్లవ రాజకీయ పక్షం దేశంలో లేదు. తమ తమ ప్రభావాన్ని కొన్ని పరిచిత ప్రాంతాల్లో ప్రసరిస్తున్న విప్లవ రాజకీయాల గూర్చున్నాయి. ఈ గూర్పుల మధ్య పరిష్కారం కనుచూపు మేరలో లేని వైరుధ్యాలున్నాయి. ఇవి కొన్ని చోట్ల సాహిత్య సంఘాల్ని విడదీస్తున్నాయి. మరి కొన్ని చోట్ల యధాస్థితి వేర్పాటు ధోరణులను కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సాహిత్యంలో విప్లవవాద ధోరణుల భవిష్యత్తును ఊహించటం ఏమంత ఫలవంతమైన సనికాదు.”

అదునిక తెలుగు సాహిత్యంలో సంప్రదాయ వాదం అనే వ్యాసం ముకురాలి రామారెడ్డిగారిది. ఈ శీర్షికే విషయం అనుకుంటే ఈ వ్యాసం మరింత విషమంగా ఉంది. ఈ వ్యాసకర్తకు అదునిక తమాషాగానూ, సంప్రదాయం తడాఖాగానూ కనబడటంలోనే ఈ విషయ దృష్టి ఆరంభమైంది. పైగా అదునికం కాల వాచి అని చెబుతున్నారు. నవ్యత, నమకాలీనత, అదునికత ఈ మూడు పదాలకీ ఒకే అర్థం ఇచ్చే సాహిత్య కారులు మనకు కొరత కాదు. అట్లాంటి వారిలో రామారెడ్డిగారు కూడా ఒకరని ఈ వ్యాసం అక్షిరాక్షరం ఋజువు చేస్తున్నది. ‘అదునికం పేరుతో భారతీయులు సృష్టించినది మృగ్యం. అదునికత కవిత్యంలో కూడా పాశ్చాత్యుల నుంచి దిగుమతి చేసుకొన్నదే’ అంటున్నారు వ్యాసకర్త. భారతీయ భాషలన్నింటి సంగతి నాకు తెలియదు గాని తెలుగు సాహిత్యం అదునికత పేరుతో సాధించినదంతా శూన్యమేనా? ప్రతి ధ్వనే కాని ధ్వని లేదా? ‘సామాన్య వ్యక్తులను, కార్మికులను పాత్రలుగా స్వీకరించడం ఇప్పుడున్నది. కాళిదాసు మేమనందేశం వంటి కావ్యాలలో పూర్వమున్నది’ అని భావించేవారికి అదునిక సాహిత్య మూల తత్వం ఎప్పటికైనా బోధపడుతుందా? గురజాడ పూర్ణమ్మ కథలో చివర నాలుగు పాదాలు కూడా ఈ వ్యాసకర్తకు ‘పాత’ గానే కనిపించాయి. బుద్ధావధాన్లు గూడా అన్ని వేదాల్లోనే ఉన్నారని అనుకున్నాడు. ఇంతకు మించి ఈ వ్యాసాన్ని గురించి ఏమీ రాయనక్కర్లేదు.

గోపాల చక్రవర్తిగారి రూపవాదం వ్యాసం అదునిక కవిత్య పరిణామాన్ని వస్తువరంగానూ, రూపవరంగానూ సక్రమంగా అంచనా కట్టిన వ్యాసం. కవిత్యంలో వస్తువు, రూపమూ రెండూ ప్రధానమైనవే. పూర్వకాలంలో వస్తు విమర్శ అట్టేలేదు గనుక శిల్పవిమర్శే సాహిత్య సమస్తమూ అయింది. ఈనాడు వస్తువు ప్రధానం అంటే రూపం, దాని శిల్పవిమర్శ అప్రధానమని అర్థం కాదు. వస్తువు ఎంత ఉత్తమమైనదైనా దాని రూపం సరిగా లేకపోతే చూడలేం. అదునిక కవిత్యం మేరకు వస్తువు

రూపాన్ని అన్వేషిస్తుంది. కేవల రూపవాదమనేది కళ కళకోసమే అనే వాదానికి సంబంధించినది. “తైలీకి, శిల్పానికి, ధ్వనికీ సున్నా చుట్టి వట్టి పదాలు కూర్చి దీంట్లో వస్తువుకి ప్రాధాన్యం ఉంది” అంటే ఎవరూ కన్విన్స్ కారని గోపాల చక్రవర్తిగారు చెప్పటంలో వినాదం కవిత్వం కాదనే అతరార్థం ఉంది.” కవితా సంవిధానంలో క్లిష్టత తొలగించి చెప్పదల్చుకున్నది స్పష్టంగా చెప్పగలగడం చేపట్టిన కవితా వస్తువుకి మరే వేషాలు శగిలించకుండా ప్రగతి వాదాన్ని మాత్రమే జోడించడం నేటి కవికర్తవ్యం. ఇదీ నా వాదం” అని తన భావాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు గోపాల చక్రవర్తిగారు.

జనమోదవాదం, లేక దోరణి - దేవీప్రియగారి వ్యాసం వర్తమాన సాహిత్యంలో ఉన్న వ్యాపార దృష్టిని బహిర్గతం చేసే వ్యాసం. ఒక్కొక్క రచయిత కుండే పాపులారిటీ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. రావి శాస్త్రిగారికీ, శివసాగర్ కీ ఉండే పాపులారిటీకి, ఎవరో ఒక (ప్రసిద్ధ) రచయిత్రికి ఉండే పాపులారిడాకి తేడాఉంది. రావి శాస్త్రిగారికీ, (ప్రసిద్ధ) రచయిత్రికి ఒకే రకం పాఠకులు ఉండటం అసంభవం. రావి శాస్త్రిగారిని మెచ్చుకునే పాఠకులు (ప్రసిద్ధ) రచయిత్రిని మెచ్చుకోరు. దానికి కారణాలు నేను చెప్ప నవసరం లేదు. వ్యాపార సంస్కృతిలో జీవించే మనిషికి కళ కూడా వ్యాపారంగా కనిపించటంలో తప్పు లేదు. రచయిత డబ్బుకోసం రాస్తున్నాడు. సంపాదకులు సర్క్యులేషన్ కోసం వేస్తారు. ఇద్దరిలో ఎవరిది దోషం అంటే ఎవరు

చెబుతారు? అసలు పాఠకుల పాత్ర యేమిటి? దీన్ని ఎవరూ అలోచించరు. ఎవరైనా వారి వ్యాసంలో రచయితల్ని దూషించడానికి సాహసిస్తారు; సంపాదకుల్ని దూషించడానికి సాహసిస్తారు. కాని చొకరకపు అభిరుచులతో, చొకరకపు సాహిత్యాన్నే మహోత్తమ సాహిత్యమని, సంచలనాత్మక సాహిత్యమని విరగబడి చదువుతున్న పాఠక లోకాన్ని ఏమనటానికి సాహసించరు. (అంటే తంతారని భయమేమో!) దేవీప్రియగారు ఈ వ్యాసంలో చర్చించిన అంశాలు చాలాకాలం నుంచీ చాలా మందిని వేధిస్తున్నవే. మరో సారి వారు వెలుగులోకి తెచ్చారు. “పాపులర్ కావడానికి, సభల్లో చప్పట్లు కొనుక్కోడానికి పనికివచ్చే అంత్య ప్రాసల గారడీ, కార్టూను కవితా పద్ధతులను ఉదాత్త సాహిత్య విలువలుగా పాఠకులు, శ్రోతలు ఓర్చుకోవడంకూడా వారిని హెచ్చరించవలసిన బాధ్యత కూడా విమర్శకులదే” అంటున్నారు దేవీప్రియగారు. దేవీప్రియగారు కూడా ఇటీవల రోజువారీ కార్టూన్ కవిత్వంలో వడ్డారు. వారిని ఎవరు హెచ్చరించాలి?

ఈ సంకలనంలోని వ్యాసాలన్నీ పరిశోధనాత్మకమైన వ్యాసాలే. అధునిక సాహిత్యాన్నీ, దానిగమనాన్నీ శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేస్తున్న వారు ఈ గ్రంథాన్ని చదివితీరవలసిందే. తెలషర్లుమీద నల్లటి గీతలా ఒక్క ముకురాల రామారెడ్డిగారి వ్యాసం మాత్రమే కనబడుతుంది.

సంపాదకులు:-కె. కె. రంగనాథాచార్యులు

వెల:- రూ. 10-00లు

ప్రతులకు:-అంధ్ర సారస్వత పరిషత్, తిలక్ రోడ్, హైదరాబాద్.

(48 వ పేజీ తరువాయి)

వన శిఖావళము విప్పిన పింఛమును, దడి
తుడుతునే యని కొప్పు విడుచు మోని
యిట్టిముంగిటనిల్వ నేమి చూపులేయంచు
నతివ చెక్కిలి ముద్దులాడు మోని.

యాకు గదల భయమటంచు దనకును
నువిద కౌగిలింత నొదగు మోని
మోని మోని కాదు మమళచే వాచల
సార్వభౌముడయ్యె

అహరహమూ అతనికి కావలసింది ఆమె సామీప్యం, కౌగిలింత. అడవి గదా : కోకిలలు కూయకుండా ఉంటాయా : కూస్తే చాలు, విశ్వామిత్రుడికి పరమ సంతోషం. “మేనకా పిలిచావా :” అంటూ దగ్గరికి చేరతాడు తుమ్మెద యమ్మంటే “ఏమి మణితమే” యని మేనకతో పరిహాసాలు, నెమలిపించ మార వేసుకుంటే మేనకతో “నీ కేశపాశం తుడిచేదా” అని కొప్పు విప్పు తాడు. అడజింక కనుపిస్తేచాలు “ఏం చూపులే మేనకా :” అని పరియాచకములు. ఆకు కదిలితే చాలు “అమ్మో నాకు భయం” అంటూ ఆమె కౌగిలిలో ఒదిగి పోతాడు. అడవిగదా : ఆకు కదలని ఊణం ఉంటుందా : అంటే విశ్వామిత్రులవారికి అనుక్షణం మేనకా పరిష్వంగం. ఇక్కడ అన్యోపదేశంగా “ఆమె మాట కోకిలకూత : ఆమె పాట తుమ్మెద యంకారం. ఆమె కేశపాశం నెమలిపించం. ఆమె కన్నులు లేడి కన్నులు” అని చెప్పడంలో ఈ పద్యంలోని సౌందర్యమంతా నిక్షిప్తమై యున్నది. మేనకా విశ్వామిత్రంలో విశ్వనాథ సంయోగ శృంగార రసపోషణకు తనకు దొరికిన అవకాశాన్ని సావకాశంగా వినియోగించుకున్నాడు.

అనుక్షణం ప్రణయ సల్లాపాలు. శృంగార క్రీడా వినోదాలు ప్రేమోద్యానాలు కుసుమింప జేయు దోహదాలు.

తన పాదమామె పాదము జతగా బెట్టి
యన్మత్పదంబు మోటని వచించు.
తనహస్తమామె హస్తము మీద బోర్లించి
నీ చేయి లేదని నిహ్నవించు.
నామె ప్రక్కగ నిల్చియగు నా బుజము దాక
వచ్చితివే యని పలువరించు.
చెక్కిలి చెక్కిలి జేర్చి గడ్డము గ్రుచ్చు
కొన్నదా యని గుచ్చి గుచ్చి యడుగు.

విశ్వామిత్రుడు మోని. అది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పుడు మేనక కౌగిలిలో వాచల సార్వభౌముడైనాడని విశ్వనాథ వ్యాఖ్య. ప్రతి పద్యంలో ఒక ప్రణయ చిత్రం. రసహృదయులకు అనుభవైక వేద్యం.

అరు ఋతువులూ అమని. అన్నిరాత్రులూ శరణ్యోత్సవలు. పాపం : రాత్రులు వారికి నిద్రాకరమైంది. కారణం : “పంచలను గాపుగానున్న పంచబాణు చాః విస్వనములు” నిద్రా పోనిస్తాయా :

ఈ మధుమాసం ఒక పడేశ్యపాటు సాగింది.

చివరకు కళ్ళు తెరిచిన విశ్వామిత్రునకు తానెంత పతనమైందీ అర్థమైంది.

“కోరి ప్రత్యక్ష మన్నన గురువవైతి
కోరక పరోక్ష వైరాగ్య గురువవైతి” — అని

మేనకకు వీడ్కోలు చెప్పాడు.

ఏదైనా అవధులు దాటితే మొహం మొత్తుతుంది. మితి మీరిన శృంగారం వైరాగ్యానికి దారితీస్తుంది. విశ్వామిత్రుడు ‘శృంగారముతోనే కామాన్ని జయించాడు’ అని చమత్కారంగా సమర్థిస్తాడు విశ్వనాథ.

బాలకాండం నుంచి ఈ ఘట్టాన్ని విడిగా తీస్తే ఒక రస వంతమైన విశిష్టమైన ఖండ కావ్యంలా భాసించేలా రచించాడు విశ్వనాథ.

శతానందుడి ద్వారా మేనకా విశ్వామిత్రుల గాథ విని రాముడు లక్ష్మణునితో అంటాడు.

“ఈ ఋషు లెవ్వరు చెప్పిన
సార కథా కథన మొక్క చాయనె నడచున్.
వీరంతర్ధర్మిలు బహు
దా రూపిత సూక్ష్మతర కథాంకులు సుమ్మీ :”

“నీ వింకొక్క సంగతి జూచినావె వత్స
అన్ని యంశ స్మృలను జెప్పినట్టి తీరు
వేఱు : మేనక కథ తీరు వేఱుగాదె”

ఈ మాటలు రాముడు శతానందుణ్ణి ప్రశంసిస్తూ అన్న మాటలుగా విశ్వనాథ చెప్పదలచుకున్నా పరిశీలనగా చూస్తే విశ్వనాథకే వర్తిస్తాయి. శతాపూర్ణోదయంలో నారదుడు మణి కంధుణ్ణి ప్రశంసిస్తూ “భగీరా నత్కవి వాడు” అనే పద్యాన్ని

స్ఫురింప జేస్తాయి పై మాటలు. ఎందుకంటే అక్కడ సత్కవి
“సూరన”. ఇక్కడ సార కథా కథనం గావించిన ఋషి
“విశ్వనాథ”.

అన్ని అవరోధాలనూ అతిక్రమించి విశ్వామిత్రుడు ఇతో
ధికమైన దీక్షతో తపస్సు కొనసాగిస్తాడు. బ్రహ్మ పర్యక్షమై
నీవు “బ్రహ్మర్షివైనావు” అని పల్కగా “ఈ మాటలు వశిష్ఠుని
నోట వినాలి” అంటాడు విశ్వామిత్రుడు. వచ్చిన వశిష్ఠుడు “నీవు
బ్రహ్మర్షివే నిక్కంబు సందేహమింతలేదు” అనగా, అప్పుడానంద
పులికత చిత్తవీధిగల గాఢసూతి బ్రహ్మర్షియైన వశిష్ఠుని కౌగలించు
కొనెను.

“గాఢి సూతి వశిష్ఠుని కౌగలించె
గాఢి జాతు వశిష్ఠుడు కౌగలించె
శివుని శ్రీపతి శ్రీపతి శివుడువోలె”

శ్రీమహావిష్ణువు- శివుడు ఒకరినొకరు కౌగలించుకున్నరీతిగా
వశిష్ఠ, విశ్వామిత్రులు ఒకరినొకరు ఆలించగలం చేసుకున్నారు.
మహోదాత్తమైన ఉపమానం. అరిష్టద్యర్శములను జయించి బ్రహ్మర్షి
పదవి నధిష్ఠించిన వారిరువురు భగవంతులు. పరమేశ్వరులు అని
చెప్పుటకు ఇంతకన్న విశిష్టమైన ఉపమానం మరేముంటుంది?
విశ్వనాథకు గల నమ్రచితమైన అలంకార ప్రయోగ ప్రజ్ఞకు ఇంత
కన్న మరో ఉదాహరణ అనవసరం.

ఈ ఘట్టంలో మరొక ఉపదేశం- బ్రహ్మర్షి ఎవరు
కౌగలించు? అన్నప్రశ్నకు సమాధానంగా “అరిష్టద్యర్శులను పూర్తిగా
జయించినవారు” అని సోపానాత్మికంగా కాంతాసమ్మితంగా చెప్పి
బిడింది.

“కావ్యమ్ యశసేఽర్థకృతే వ్యవహరవిదే శివేత గతతయే
సద్యః పరనివృత్తయే కాంతాసమ్మిత తయోపదేశయో”॥

అనికదా లాక్షణికులు చెప్పిన లక్షణం- అందుకు లక్ష్యం ఇక్కడ
లభిస్తుంది.

... ..

శివధనుర్బంగ విమిత్తం శివధనువు సభలో ఉంచబడింది.
మందహాసాభిరామాస్య మండలుడగు శ్రీరామచంద్రుడు కౌశికుని
వంకగాంచి, అనుమతి గృహించి, శివధనువును తాకబోయి
పై యంతస్తున అంతఃపురశ్రీల కదలిక గుర్తించి తలయెత్తి
చూశాడు.

ఇదమిత్థవని నిర్ణయించగా రాని దే
కోర్కెయో రూపు గైకొన్నయట్లు
జన్మ జన్మాంతర సంగళమైన యా
శా బలం బవధికి సాగినట్లు
ప్రాణముల్ బయటకు వచ్చి మృగ్ధాకార
మెనయించి దర్శన మిచ్చినట్లు
తన సృష్టిలోని యుత్తమ భావ మానంద
ముగ బింబమై పొడిచినట్లు.

లల యరుంధతియును; అహల్యయును, గోస
లాత్మజయు మువ్వురి యూననముల
కిన్నను బవిత్రయగుచు శృంగార బావ
మె...సి : ట్టిన ముఖవంద్యుర దొకడు తోచె.

ఎదలోపలి ఎదలో ఏదో ఒక కోర్కె రూపుదాల్చి శ్రీ
రూపున పైన కనుపించినది. జన్మజన్మాంతర బంధంగల ఒక
శ్రీమూర్తి కనిపించినది. తన జీవమే ముగ్ధాకారం పొంది దర్శన
మిచ్చింది. సృష్టిలోని సమస్త ఉత్తమత్యము శ్రీ యాత్యతిగ
దర్శనమిచ్చింది. ఆ శ్రీమూర్తి మోములో అరుంధతి, అహల్య
తల్లికోసల్యల వదనములకన్న పవిత్రమైన ముఖమండలం శ్రీశృ
టంగా కానుపించింది రామచంద్రునినకు. అది దంపతుల అవిభాజ్య
మైన సంబంధమును విశ్వనాథ మహోత్తమంగా దర్శనమిప్పించారు.

... ..

మగపెండ్లివారు అయోధ్య నుండి ప్రయాణమై మిథిలకు
వెళుతున్నారు. శాంతా ఋశ్యశృంగులు వచ్చి మార్గ మధ్యంలో
వీరితో కలిసినారు. ఎట్లు?

“శబరి పాయ గోదావరి తెక్కినట్లు వారు వీరు కలిసికొని
నంత”- రామకళ్యాణ మహాదానంద సంప్రదాన కలియజేరు
నదులవి. భద్రాద్రిలో రాముడు కొలువైనాడు. రామకథ తెలుగు
వారి రక్తంలో కలిసి పోయింది. విశ్వనాథ పై ఉపమానంతో
దానిని మిక్కిలిగ సహజ మొనర్చినాడు.

... ..

సీతారాములు కళ్యాణ వేదికపై ముత్యాల తలంబొలు
పోసుకుంటున్నారు.

చంద్రరేఖపై నివన్నని తెలిమొయి
శ్వాడినట్లు ముత్తియమ్ము లాడె.
దల్లిమేని పైన నల్లని యాకాశ
మట్లు రామచంద్రు డందెయొండ.

రామచంద్రుని శరీరం విసిరిగగనం - సీతామణి మండలం చంద్రబింబం - ముత్యాల జల్లు తెలిమియిలు. విశ్వనాథ కలం గీచిన చక్కని పదచిత్రం.

... ..

కళ్యాణ ఘడియలు ఇంకా పూర్తికాలేదు. కాళ్ళకు పారాణి, ఒంటిపై పసుపు బట్టలుండగనే రామునిలో చిత్రంగా వైరాగ్య భావనలు చోటు చేసుకున్నాయి. కల్లితో అంటాడు....

“అమ్మా ! దేహమనన్ విచిత్రమగు దుఃఖరామ మన్నించు, దేహమ్మున్నంతన జీవి పొందవగు బాధాసహ్యతల్ చెప్ప శక్యమ్మా ! యొక్కొకజీవి యొక్కొకవిధంబై పొందు దుఃఖమ్ము, రాజ్యమ్మా ! రాణియో ! కాననంబో ! ఋషిభార్య రత్నమో ! చెప్పగన్.”

సీత జీవితంలో ప్రవేశించగనే రాముని నోట భావిజీవిత ఘటనలు కలికించడంలో విశ్వనాథకు రాముణ్ణి కళ్యాణ రాముని కన్న అసుర సంహార రామునిగా చూడాలన్న తహతహ ఎక్కువగా కాన వస్తున్నది.

సీతారాములయోధ్యలో గడపిన కాలంలో రాముని హృదయంలో వియోగ శృంగార భావనలు నీలినీడలవలె కదలాడుట గమనార్హము. భావిజీవనము నందలి సీతావియోగమునకై రామ హృదయము శిక్షణ పొందుచున్నదనిపించును. రామ హృదయంలో వైరాగ్య సంసార భావనలు ప్రయాగ క్షేత్రస్థ గంగా యమునల వలె సీమ ప్రసార రహస్యంబులై భాసిల్లు చున్నవంటాడు విశ్వనాథ. అందుకే సీతతో ప్రణయ సల్లాపములు చేస్తూనే ఆకస్మాత్తుగా.....

“అమె ప్రక్కన నిల్చి యానుకొమ్మని నన్ను విడిపోకవే యని విరిసిపోవు” —

“ఒక్క సమయాన మనకు వియోగమైన పేర్చు యేమగు నంచు ” పలుకు.

“సంయోగ వియోగాలు జీవితానికి బొమ్మా - బొరుసూ వంటివి. దేహం ఉన్నంతసేపూ జీవి పొందవలసిన సుఖదుఃఖాలు అనుభవించక తప్పదు” - అన్న సందేహాన్ని లీలగా విన్నింప జేస్తాడు విశ్వనాథ. ఇవ్వాలే కళ్యాణ రామునిగా సీతాదేవితో గడపే రోజులే కావు. రేపు సీతావియోగంలో అనుభవించబోయే దుఃఖం గూడా ఉన్నది. సుఖదుఃఖాలను సమానంగా స్వీకరించిన వాడే జ్ఞాని. జ్ఞాన రామునిలో వియోగ, సంయోగాల భేదమోదాలను సమదర్శన మిప్పిస్తున్నాడు విశ్వనాథ.

... ..

అచ్చమైన అమృతమును అసుదులు తాగారో, లేదో కానీ అదృష్టవంతులైన ఆంధ్రులు మాత్రం విశ్వనాథ కవితామృతమున పొందగలిగారు. కల్పవృక్షాన్ని చదివిన ఏ పాఠకునికైనా “విశ్వనాథ కారణజన్ముడు” అన్న భావన అవశ్యం కలుగుతుంది. అక్షయమైన రామాయణ సుధాభండాన్ని ఆంధ్రజాతి కందించి, ఆంధ్ర సాహిత్యోద్యానంలో రామాయణ సురద్రుమాన్ని నాటి ఉజ్జ్వల చరిత్రగల మన భాషకు మాదురీ మహిమను ఇబ్బడి ముబ్బడిగావించిన ధన్యజీవి “విశ్వనాథ.” “తా జేసిన తండ్రియాజ్ఞ జీవుని వేదన రెండు నేకమై తన సకలోహ వైభవ సనాధమునైన రామ కథను ఈ జాతి చేసుకున్న ప్రార్థన పుణ్యఫలం వల్ల రచింప బూనాడు” ఇది ఆ మహా తపః ఫలము.

అసాధారణ పాండిత్య ప్రకర్ష : మహత్వ కవితవ్య సంపద గల ఆ బ్రాహ్మమయమూర్తి రచనకు వ్యాఖ్య చేయ బూనడం... “మందః కవయశః ప్రార్థి.”

అయినా బుద్ధిచాపల్యంతో చేసిన ఈ ప్రయత్నం కేవలం సూర్యుణ్ణి దివిటీతో చూప యత్నించి వచ్చేగదా ! సంప్రదాయ కవితవ్య మంటేనే అర్థం లేని ఏహ్యతకలిగి, అందునా విశ్వనాథ అంటేనే అకారణ ద్వేష భావం పెంపొందించుకునే భోరటి గల వారెవ్వరైనా బాలకాండం నుండి చూపబడిన ఈ కొద్ది పాటి కవితా సౌందర్యాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని - కల్పవృక్ష పఠనాసక్తి కలిగి ఆ కవితవ్య మందాకినిలో తమ దాహం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలన్న తపనే ఈ ప్రయత్నం.

కల్పవృక్ష పీఠికలో విశ్వనాథ అన్నట్లు సుకవి వాచ్య శబ్దాడు వాల్మీకి ఒక్కడే. ఆయన ఋణం ఎన్ని ఉన్నలకైనా యీ ప్రపంచం తీర్చుకోలేదు.

“ఈ సంసార మిదెన్ని జన్మలకు గానీ మౌని వాల్మీకి భాషా సంక్రాంత ఋణంబు దీర్చగలదా, సత్కావ్య విర్రాణరేఖా సామాగ్రి ఋణంబు దీర్చగలదా!”

అవి విశ్వనాథ ప్రశ్నించు కున్నట్లుగనే...

ఈ తెలుగుజాతి విశ్వనాథ ఋణాన్ని ఎన్ని జన్మలకు తీర్చుకోగలదు ?

ఆ అలఘుస్వాదు రసావతార దివ్యభాహంకార దోహల బ్రాహ్మమయమూర్తి మన ఆంధ్ర భాషలో మహాకవిగా జన్మించుటచే మన తెలుగు జాతికి ఉండే ఆ వ్యోమపేశల చాంద్రీ మృదు కీర్తి మరే జాతికీ, భాషకు ఉండదు.

కౌత్త మ లు పు

నడినెత్తి మీద సూర్యుడు మండిపోతున్నాడు. ప్రొద్దుట్టుంచి ఏమిలేక నా అత్తారాముడు మాడిపోతున్నాడు. ఆ వేడి వాతావరణం దుర్భరం. ఆ బస్ స్టాండు అవరణం అయోమయం.

“సార్ : రిజై కావాలా :” - అంటూ చెమటలు క్రక్కుకొంటూ ఒగరుస్తున్న రిజైవాడు.

మాటలు దింపుతూ నానాఅవస్థపడుతూ ఆయాసపడుతున్న ఒంటెద్దు బండివాడు.

సత్తువనంతా కూడదీసుకొని పళ్ళు బిగబట్టి లారీలోడ్ చేస్తున్న కూలీవాడు.

స్క్రూడ్రైవర్లు, స్పానర్లు, మిక్స్ షేయర్లు వగైరాలతో నానా హైరానా పడిపోతూ బస్ రిపేరు చేస్తున్న మెకానిక్కు.

కడపా కోడూర్రంటూ అరుస్తున్న బ్రోకర్లు.

కబుర్లు చెప్పుకొంటున్న కాలేజీ కుత్తోళ్ళు.

“బూట్ పాలిష్ సార్ :” - అంటున్న కాకిలాగువాళ్ళు.

లాఠీకట్టెను త్రిప్పుకొంటూ వస్తున్న ఎజ్జబోపీ వాళ్ళు.

“షిరిడిసిద్ధి సాయిబాబా” - పాట పాడుతున్న కళ్ళలేని కబోడి.. పడుతూ లేస్తూ.

“అవద మ్రొక్కులవాడా : ఓశ్రీనివాసా :” అంటూ వేడుకొంటున్న దిక్కుతేని అనాధ, చంకలో చంటిబిడ్డతో.

“సోడా : సోడా : చల్లని సోడా : నిమ్మకాయసోడా కావాలా బాబూ :” - సోడా వ్యాపారం చేస్తున్న పచ్చబస్ నోడు.

“ఐస్ క్రీమ్ : కప్ ఐస్ క్రీమ్ : ఒంటికి చలువ : పాపా : తీసు కోమ్మా” - ఐస్ అమ్ముతున్న బిట్ట తలవాడు...

తల పట్టుకొన్నాను ఉన్నూరు మంటూ ‘ఇంటికేళ్ళదాకా నిలుస్తుందా యీ ప్రాణం’ - అనిపించింది.

“పువా : పువా :” - హారన్లు తెగమోగుతున్నాయి.

“ద్రోయ్ : ద్రోయ్ :” - పొగలు పదులున్నాయి బిస్సులు.

నీట్ల కోసం బిస్సు కిటికీలనుండే ‘కర్పిష్’లు విసిరే ముందు జాగ్రత్త ఉన్నవాళ్ళు.

బస్సెక్కి ప్యయత్నులో ఒకర్నొకరు తోసుకొంటూ ‘సున్వా, నేనా’ అన్నట్లు కొట్టుకొంటున్న వాళ్ళు.

నందు దొరికితే చాలనుకొంటున్న జేబు వాటమోళ్ళు.

ఛైమ్ వేప్ చేయకుండా త్రోసుకొచ్చే ‘అడ’ పిచ్చోళ్ళు.

ఆదరా బాదరా పెట్టె బేడా సర్దుకొంటూ పరిగెత్తుకొస్తున్న వల్లెటూరోళ్ళు.

కదులుతున్న బిస్సులకు వీడ్కోళ్ళు చెప్తున్న అతి మర్యాద స్థులు, అభిమానస్థులు, అదో అలవాటుగా ఉండేవాళ్ళు.

కొకాయపంపు దగ్గర ‘రాని’ నీళ్ళకోసం నిలబడ్డ ఆశాజీవులు.

‘పని చెయ్యని’ లైట్ మిషన్లో పదిపైస లేసి ‘రాని’ టికెట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న బుర్రమీసారోళ్ళు... ..

కళ్ళ మూసుకొన్నా నొక్క క్షణం

ఎన్ని రకాల మనుషులు :

ఎన్ని విధాల మనస్తత్వాలు :

ఎవర్ని పట్టించుకోరు. ఎవరి దోరణి వారిదే. ‘నా’ అనే ఆలోచనే అందర్నోనూ. ‘నీవా’ అనే పరామర్శ ఆ తరువాతే.

ఇదే నాకు తెలిసిన ‘పిటియబుల్ ట్రాజెడి అఫ్ ది లైఫ్’.

భారతీయ సంస్కృతి ఎంతటిది. దానికీనాడు ఈగతిపట్టింది.

ఆమూల్యమైన మన సాంప్రదాయ మెంతటిది : ఈనాడు

అయ్యో పాపమనిపించుకొంటోంది :

ఏదో ముఖావం.

ఎందుకో అత్యుత్తమం.

లోప మెక్కడిది :

దోష మెవరిది :

అలోచించే నాడులే లేరా :

అతిగతి విచారించే మనుషులే కరువై పోయారా :

నో :

ఈ మనుషుల్లో యింకా మానవత్వం వచ్చిపోలేదు.

ఇంకా ఈ దేశానికా దుర్గతి పట్టలేదు.

కాని....

నేనేమీ చెయ్యలేను.

నాకు తెలుసు, నేను నిమిత్తమాత్రుడినని.

ఇదెంతవరకు నిజం :

అలోచిస్తుంటే... ..

హోటల్ 'నవదీపక్' లో రికార్డులేవారు.

“క్యాహువా : తేరేవాదా....” రఫీ కమ్మగా పాడుతున్నా ఆ గలభాలో నాకు విసుగ్గా ఉంది.

అంతలో,

అర్రీస్ కాంటిన్ లో మరో రికార్డు—

“భరే భరే మొగడివోయ్ : బంగారు నా సామివోయ్ : ఎల్లారీశ్వరి “అబ్బా” అనిపిస్తోంది.

నా బస్ రావడానికి యింకా పదిహేను నిమిషాల ప్రయోగం.

“అంతవరకు ఈ గోలను భరించాల్సిందేనా :”—బాధేసింది.

“గత్యంతరం లేదు సుమా :”—అన్నట్లు చూస్తోంది నా సూట్ కేసు.

పది సంవత్సరాలుగా చూస్తూనే ఉన్నాను ఈ బస్ స్టాండులో వచ్చిన మార్పును.

సంతోషించాను. కాని పదిసంవత్సరాలుగా నేకోరుకొంటున్నది ఈ మార్పు రావాలనా : కాదు.

పోనీ నా కోరిక ఏనాటికైనా తీరుతుందా : ఏమో :— అలోచించసాగాను.

కేవలం బస్ స్టాప్ ఒకటే మొదట్లో. అదీ యం. ఎల్వే రంగస్వామిగారి చలవ వల్ల. కాని ఇప్పుడది బ్రహ్మాండమైన బస్ స్టేషన్ గా తయారైంది. రంగస్వామి గారు స్టేట్ మినిష్టర్లయ్యారు.

చిన్న ఉడిపి హోటలుండేది అప్పట్లో, నారాయణయ్యర్ గారి జీవనాధారమై కాని ఇప్పుడది టూ స్టార్ హోటల్ జిగేలు మంటోంది. హోటలయ్యరిప్పుడు బాగా పరపతి గడించాడు.

వారేకాదు,

ఎందరో వ్యాపారస్థులు బాగా డబ్బు సంపాదించారు. మిద్దెలు మేడలు కట్టుకొన్నారు.

జీవితంలో స్థిమిత పడ్డారు. కాని,

అనాటి నుండి ఈనాటి వరకు నేను చూస్తున్న—

రిజివాడు, ఒంటెద్దు బండివాడు, కూలీవాడు, మెకానిక్కు ఎవరూ మారలేదు.

అప్పుడున్న కళ కూడ వారికి లేదిప్పుడు.

అలాగే,

అరుస్తున్న బోకర్లు అరుస్తునే ఉన్నారు. కబుర్లు చెప్పు కొంటున్న కాలేజీ కుత్తోళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకొంటూనే ఉన్నారు, ఒకప్పుడెంతో ఉత్సాహంగా. ఇప్పుడుమాత్రం ఎంతోనిరుత్సాహంగా.

బూట్ పాలిష్ కాకీలాగు వాళ్ళు, లారీ కట్టెల ఎట్టుబోపీ వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. కళ్ళులేనివాడు, దిక్కులేని అనాథ, సోడా వాడు, ఐస్ వాడు ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా అలాగే ఉన్నారు. ఇంకా మునవటి కన్నా హీనంగా, దైన్యంగా దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ, దౌర్భాగ్యాన్ని తూలనాడుతూ—

ఏదో బ్రతుకుతున్నారు.

ఎందుకో బ్రతుకుతున్నారు.

ఇవి వీరితోనే అంతమౌతాయా :

ఇంతటితో ఈ కథలు ముగిసిపోతాయా :

ఎలా బ్రతికినా, ఎందుకు బ్రతికినా బ్రతుకుతున్నారు కాబట్టి....

తరతరాల పర్యంతం ఆ బ్రతుకు అలాగే గడుస్తుంటాయి.

భూమికి ఎంత భారంగానో :

ఆకాశాన్ని దాటి పోతో :

అలా అని ..

వీరికి బ్రతుకు నివ్వక పోవడమా :

కాదు కూడదని .

ఇలాగే బ్రతకండనడమా :

ఒక్కసారి అత్యుత్తమం చేసుకొంటే

మరోసారి స్వయం విమర్శ చేసుకొంటే
కర్తవ్యమేదో తప్పక బోధ పడుతుంది !
విద్యుత్కర్మమేదో తెలిపొస్తుంది !
వీరి జీవితాలను ఉద్ధరించే వారే లేరా !
వీరిలో ఆశాదీపాలను వెలిగించే వారే లేరా ?

వీరి ఆర్థిక స్థితిని బాగుపరచి సాంఘిక ప్రమాణాన్ని పెంచే
వారే లేరా ?

వీరిలో అక్షర జ్ఞానాన్ని కలిగించి అభ్యుదయ రాగాన్ని
వలికించే వారే లేరా ?

వీరి మానసిక వ్యధను తొలగించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలి
గించే వారే లేరా ?

వీరి కష్టసుఖాలను విచారించి సముదాయించే వారే లేరా ?
గుండెనిండా ఆవేదన పొంగి పొర్లుతోంది.
కళ్లనిండా నీళ్లు ముంచుకొచ్చాయి.
కాని,

ఏమి చేయలేని నా ఆశక్తతను తలచుకొని, ఎందుకూ
కొఱగాని నన్నీసడించుకొని నిట్టూర్చాను.

నిస్సృహతో, నిరాశతో నా ఒక్కడి వల్లా ఏమీ కాదనే
అసంతృప్తితో, అర్థితో.

బనా నా కనిపించింది —

“పదిమందనుకొంటే సాధించలేనిదేమీ లేదని, నేనొక్కడి
నేనని అనుకోక అందరిని సమాయత్త పరచాలి. వారికి బాగోగులను
వివరించాలి. వారిలో సామాజిక స్పృహను కలిగించాలి. వారిలో
విద్రాణమై ఉన్న మానవత్వాన్ని జాగృత పరచాలి. అందరూ
నడుంకట్టి ఐకమత్యంతో, క్రమశిక్షణతో మెలిగినప్పుడు పంస్కార
భవిత సాక్షాత్కరించక పోతుందా ? సర్వ సమానత అవతరించక
పోతుందా ?

అని

అలోచిస్తున్న నేను నా బిన్ను రావడంతో సూట్ కేసును
చేతిలోకి తీసుకొన్నాను. ఆ బిన్ను కాస్తేపు వెనక్కు
ముందుకూ కదలి నిశ్శబ్దంగా నిలచింది. నేను నా రిజర్వ్ డ్ సీట్
మీద సూట్ కేసుంచగలిగాను అతికష్టం మీద. కంటిన్యూవన్ గా
సిక్స్ వర్స్ జర్నీ చేయాలనుకోవడంతోనే నీరసమొచ్చినట్టైంది.
కాని విధిలేదు. యూరిన్ పాస్ చేసాద్దామని లావెటరీ కోసం చుట్టూ
చూసాను. బస్ సాండ్లలో పబ్లిక్ పాయిజానల్లోకి వెళ్లాలంటేనే

జాగువ్వు. షన “అరోగ్యశాఖ” వాళ్ళు అంతంత మాత్రమే పని
చేస్తుంటారు. సాపిజేషన్ షరతు ఘోరంగా ఉంటుంది. నెడిరోగ్లను
మీదికి పరుగులు తీసే మురికి కాలువల్ని దాదాపు ప్రతి ఊర్లో
మనం చూస్తూనే ఉంటాము. ఇక బాగా రద్దీవున్న ప్రాంతా
లైతే.... సరేసరి కృష్ణా పుష్కరాలు గుర్తు కొస్తాయి - అందుకే
అందులోనికి వెళ్ళడానికి సాహసించలేదు.

బిన్ను కదలడానికింకా అరగంటుంది కదా అని కాస్త
ముందు వైపుకు నడిచాను, క్రొత్తగా ముగ్గుపాట్టివాళ్ళు కట్టిప
‘యూరినల్స్’ నోసారి దర్శిద్దామని. క్రొత్తగా రిలీజైన తెలుగు
సినిమా కోసం సూపర్ స్టార్ కటవుట్ ను బ్రహ్మాండంగా అలంక
రిస్తున్నారా వెంట్రో. ఆ హీరో బొమ్మకు అరడుగుల పూలహారం
వెయ్యబోయి ఒకడు దబాయన క్రిందఃడ్డాడు. ఐదారడుగుల ఎత్తు
నుండి క్రింద పడ్డాడంటే .. నేనాతంగా చూచాను. ‘జేజమ్మ’ కన
బడినా మళ్ళీ మామూలుగా లేచి పూలదండ కంటిన మట్టిని దులిపి
సరిచేస్తుంటే, “అహః! హీరో జిందాబాద్ ! నీ బ్రతుకే పండు
క్కడయ్యా : నీ కోసం తమ ప్రాణాల్ని సైతం యివ్వగలిగే
ఈ తెలుగు అభిమానుల అశీస్సులు, అండదండలు నీకుండగా
సిట్టి దాస్తేనేం నీ వెవర్ గ్రీన్ హీరో కాకుండా ఉండగలవా !”

అనుకొన్నాను.

“ఏంటో : వీరి పిచ్చికాని అభిమానమనేది అలహానంలో
ఉంటుందా ? హృదయంలో ఉండాలి కాని. నాకు తెలిసి పీరు చేసే
నానా హంగామా, సినిమా రిలీజైన మొదట్లోజూ చేసే అల్లరి
అంతా వీరి పేరు కోసమా ? తమ హీరో ప్రతిష్ఠ కోసమా ? వీరికి
ఆ హీరోల సహాయం కూడా ఉంటుందని వినిపిడి. ఋజువులు
కూడా ఉన్నాయే. వ్ప. ఎవరిని నిందించి ఏం లాభం ! మానసికంగా
మనుషులెదగాలి కాని, మంచి చెడులు తెలుసు కోవాలి కాని.

నా బస్ హరన్ వెయ్యడంతో నా వడక జోరును, సడన్ గా
పెంచేసాను.

మెన్స్ క్లౌజ్ లోకి ప్రవేశించబోయి, ఒక్కక్షణం తట
పటా యించాను.

ద్వారానికడ్డంగా బాగామూసిపోయిన కర్టన్ తగిలించబడిఉంది.

ఆ కర్టన్ ను తొలగించి లోపలి కడుగెయ్యబోయాను.

ఆశ్చర్యం !

తెప్పరిల్లుకోలేక పోయాను.

అసలు నా కళ్ళకేం కాలేదుకదా అని అనుమానపడ్డాను.

అక్కడ —

ఎన్నాళ్లగానో తివ్వవేసినట్లు నిపించే లంబాడీల జంటలు రెండున్నాయి.

వారక్కడే కాపురం చేస్తున్నారనడానికి నిదర్శనంగా నాలుగైదు సిల్వర్ బోకులు, ఒక కుక్కు నులక మంచం, చింపిరి గుడ్డల మూటొకటి, చిలుపడి త్రుప్పుపట్టిన డబ్బారేకులపెటె, వారు అమ్ముకొనే నానారకాల పూసలు, బుట్టలు, తట్టలు, విసిన కట్టలు వగైరా వగైరా.

వారు నా వై పదోలా బెరుగా చూచారు. ఆ చూపులో వారి భయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒకడు చేతులెత్తి మ్రొక్కేడు. ఆ మ్రొక్కులో వారి అనహయత అర్థనాదం చేస్తోంది.

గిరుక్కున వెనక్కుతిరిగాను.

గబగబా బిన్ను దగ్గరకు నడవసాగాను.

“ఎంత దారుణం! ఎంత అవమానం! నిలవడానికి నీడలేక! చివరికి మరుగుదొడ్ లో. మురికి కూపాలో నివసించడమా! వారూ మనుష్యులేనే! చీమూనెతురూ ఉన్న వారేనే! వారెలా ఉండగలిగారు? ఏముంది! ఇక వేరేదిక్కు లేదు. వారిని అడరించే వారు లేరు. అయ్యోపాపమనే వారే లేరు.

అందుకే,

జంతువులకన్నా హీనమై పోయారు. అభిమానాన్ని గతిలేక వదలుకొన్నారు. వారిని దూషించ వలసిన అవసరం లేదు. వారికా స్థితి కలిగించిన మన నై జాన్ని బాగుపరచు కోవాలి.

వారిలోని పిరికితనాన్ని, చేతకాని తనాన్ని అసరాగా తీసు కొని మనమెంతకు దిగజారిపోయాము. వారి మంచితనాన్ని, బేల తనాన్ని ఊతగా తీసుకొని మనమెంతకు తెగించాము.

వారెదురు తిరిగితే...

నముద్దాల్తై మోషిస్తే

అగ్నిపర్వతాలై బిడ్డతైతే...

ప్రళయకాల దుద్దురై కక్షగడితే....

అప్పుడు,

ఇంకేమన్నా ఉండా?

మనుగడ విలువలు మట్టిపాలు కావా?

మమతాసురాగాలు మసిబారిపోవా?

మనిషికి మనిషికి మధ్యన అగాధా లేర్పడవా?

మానవత్వపు పునాదులు కూలిపోవా?

అందుకే,

ఆ స్థితి రాకముందే కళ్ళు తెరవాలి. పరిస్థితి చెయ్యి దాటక ముందే మేలుకోవాలి. జాత్యాభిమానాలు, ప్రాంతీయ భేదాలు, భాషా వివాదాలు, వర్గ నివాదాలు మాని మహాత్ముడు కలలుగన్న

సర్వమానవతా పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని సృష్టించాలి. ప్రజల హక్కులను పరిరక్షించాలి. స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలకు ఊపిరి పోయాలి. మనసులోని మాటను యథాతథంగా బయట పెట్ట గలిగే స్థోమతను కలిగించాలి. అన్యాయాన్ని, అక్రమాన్ని అరి కట్టగలిగే గుండె బలాన్ని కలిగించాలి. ప్రతి మనిషిని గుర్తించి, ప్రతి గొటకూ విలువ విచి, సదవగాహనతో, సౌశీల్యప్రవృత్తితో ప్రతివాడూ ముందడుగు వేస్తే భారతీయ సంస్కృతి అత్యున్నత శిఖరాగ్రాలపై శాంతి బావుటా నెగరవేస్తుంది. వాని ప్రగతి హృదయం వివిక్షణతో, విజ్ఞతతో గీతా సూక్తుల నాలాపిస్తుంది. నిజంగా ఆరోజొస్తే ఎంత హయనిపించింది నాకు. నిండుగా శ్వాస నీచుకొన్నాను.

గమ్యం చేరాలని బిన్ను కదిలింది. ముందు కెళ్ళసాగింది. వేగాన్ని పుంజుకొందోంది. మలుపు తిరుగుతున్నప్పుడు నేను కిటికీలోనుండి ఆ పసరాలను మరొక్కసారి చూచాను. చెంప చెళ్ళుమనిపించినట్లు పీలయ్యాను.

గుండెనేదో కెలికినట్లు మూలిగాను.

నాకు నమస్కరించిన లంబాడీ వాడు పోలీసు వానికేదో ముట్టజెప్పు తున్నాడు. ఏ మాత్రం సందేహించ కుండా దాన్నందు కొని ముందుకెళ్ళుతున్నాడా కానిపేబుల్. సుక్లు తిరిగే రక ప్రవాహంలో నా అనుభూతి కొట్టుకొందోంది. పీల్చి పిప్పిచేస్తున్న కబంధ స్పృతులలో ఏదో అర్తగీతి వినిపిస్తోంది. లంబాడీపై సానుభూతి చూపే ఆ అనుభూతి, ఆ పోలీసువాణ్ణి చూచి అసహ్యించుకొనే ఈ అర్తగీతి, రెండూ కలసి నాకేదో అర్థంకాని, నా ఊహకందని సందిగ్ధంలో ముంచేశాయి.

నాలో ఏదో ఆలోచన!

ఎందుకో ఆవేశం!

ముందు వీరిలో ఉన్న భయాన్ని తొలగించాలి. దాన్ని తొల గించాలంటే వారిలో అలుముకొన్న నిరాశా చీకటను తొలగించాలి. దాన్ని తొలగించాలంటే వారిలో అక్షరజ్ఞానాన్ని, యింగిత జ్ఞానాన్ని కలిగించాలి. వారికి మంచి, చెడూ విడమర్చి చెప్పాలి. వారిని అభివృద్ధి పరచేందుకు అన్ని రంగాలలోనూ అవకాశమివ్వాలి. వారిని నిరుత్సాహ పరచక వారిలో నూతనోత్సాహాన్ని కలిగించాలి. వీరికొర కెందరో ముందుకు రావాలి. ఏదో ఆలోచిస్తున్న నన్ను నా మనస్సాక్షి సూటిగా ప్రశ్నించింది.

“ఎందరో రావాలంటున్నావే! నీవే మొదటి వాడివి ఎందుక్కాకూడదు” —

“ఓను నేనే ఎందుక్కాకూడదు” —

నాలో సంపూర్ణ క్రొత్తమలుపుకు దారితీసింది.

సరిగ్గా అప్పుడే,

నేను ప్రయాణం చేస్తున్న బిన్ను తూర్పువైపుకు తిరిగింది.

కలగూరగంప

నిందారోపణలు, సమాధానాలు

శ్రీమాన్ డా. పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారు పండితరాయల “భామినీవిలాసము” లోని శ్లోకములకు చక్కని ‘తెలుగు వివరణ’ వ్రాస్తూ ముందుగా 26 పేజీల ‘పీఠిక’ వ్రాశారు. దానిలో పండితరాజును ‘విశంకటుడు’, ‘షోకీలా’ వంటి చిల్లర హుటలతో దూషించడమే కాకుండా ఆ మహామనీషిపై అసత్య గాథలతో కూడిన కొన్ని నిందారోపణలు కూడా చేశారు. వాటికి, సజ్రమాణమైన సమాధానాలు చూడమే ఈ రచనలోని ఉద్దేశ్యం.

అచార్యులవారు తమ ‘పీఠిక’ ప్రారంభంలో చూపిన “కిం నిశ్చంకం” అనే శ్లోకం, లవంగితో కలసి ఉన్న పండితరాయలను ప్రబోధిస్తూ అప్యయదీక్షితులు చెప్పిన శ్లోకమని వారు తెలిపినారు. (చూ. పీఠిక 6 వ పేజీలో)

“— ఈ చాటువు అప్యయదీక్షితులదిగానే ప్రచారంలో ఉన్నది—” ఇలా చెప్పడం చేత, రాయలకు లవంగితో సంబంధమున్నట్లు పాఠక లోకం నమ్ముతుంది కదా! అని వారి యాహు. కాని సత్యదృష్టితో సమీక్షించినపుడు “కిం నిశ్చంకం...” అనే ఈ శ్లోకం, తన మనస్సును ప్రబోధిస్తూ రాయలు తన శాంతవిలాసంలో చెప్పిన శ్లోకమే అని అభివ్యక్తమౌతుంది. కారణం — ఈ శ్లోకానికి వెనుక, తరువాతగల శ్లోకాలలో రాయలు తన మనస్సును గూర్చి చేసిన సంబోధనలున్నవి. (చూ. శాంతసముల్లాసంలో 17 నుండి 21 వ శ్లోకం వరకు) వీరి శ్లోకాలకు ‘వివరణ’ వ్రాసే ఉన్నారు. (17-21) ఈ శ్లోకాల మధ్యనున్న “కిం నిశ్చంకం” అనే శ్లోకానికి రాయల మనస్సుబోధన వర్తించే ఉంటుంది కదా! ఈ విధంగా, “ఈ శ్లోకం రాయలు చెప్పినదే” అని శాంతసముల్లాసగత శ్లోకాలు (17-21) సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. వ్యాఖ్యాతలూ ఇలాగే వ్రాశారు కూడా. యదాత్త పరిస్థితి యిట్లుండగా అచార్యులవారు — ఈ శ్లోకంలో కర్తగా ఉన్న ‘హేజీవ’ అనే సంబోధన తీసేసి, దాని స్థానే “నాయనా!” అనే సంబోధన చేశారు. ఈ మార్పుతో వారసుకొన్నట్లు, రాయలు లవంగితో కలసి ఉండగా ఆ పొదరింట్లోకి వెళ్ళి దీక్షితులవారు, నాయనా! మృత్యుసమయం సమీపించిన యిప్పుడు యదేవుగా ప్రవర్తిస్తున్నావని? — అంటూ రాయలును మందలించడానికి తగినంత అవకాశం అయిపోయి పీరు దీక్షితులవారే ఈ శ్లోకం (కిం —) చెప్పినట్లు (పాఠకులు నమ్మే

టట్లు) కొత్తమార్పు చేశారు. అచార్యులవారి ఈ అభినవ కల్పనతో వీరి కోసమై అసత్య సాక్ష్యం చెప్పిన 90 ఏళ్ళ మహామనీషి అప్యయదీక్షితులవారి అమలిన కీర్తి మలినమైపోయింది.

ఇంకా —

రాయలకు మృత్యు సమయం దావరించిందట — కాని శృంగారపు మత్తులో ఉన్న వాడు (రాయలు) దీక్షితుల ప్రబోధాన్ని విసలేదుట (చూ. పీఠిక 6వ పేజీ) చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వానికి శృంగారపు మత్తేమిటి?

“ఇట్టి యీ అనౌచిత్యాలను, అసందర్భాలను వారు గమనించలేదా?” అని (పీటిని విన్నవారు) ప్రశ్నించవచ్చును గదా! దీనికి సమాధానం చెప్పే బాధ్యత ఎవరిది? ఇట్లు రాయల మనఃప్రబోధరూప పద్యాన్ని పీరు దీక్షిత కర్తృకమైన మందలింపుగా మార్చడం వలన ఇంత అనర్థఃసంపర అవహిల్లించింది. పోనీ! రాయలు ఈ శ్లోకాన్ని తన రసగంగాధరంలో అక్షేపాలంకారానికి లక్ష్యంగా గ్రహించినాడనేనా అచార్యులవారు అవహించినట్లు లేదు. ఇట్లు — “లవంగిని రాయలు వివాహం చేసికొన్నాడు” అనే అచార్యులవారి అద్యనిందారోపణం (చూ. పీఠిక 12వ పేజీ) ఎన్నో అసందర్భాలకు దారితీసిన వయనం వ్యక్తమే కదా!

2వ నింద :- “ఈ భామినీవిలాసం లవంగి మెప్పుకోసం రాయలు అప్పుడప్పుడు చెప్పిన శ్లోకాల సంకలనమే” నట (చూ. పీఠిక 11వ పేజీ).

సమాధానం :- అసలు “భామినీవిలాసము” ను రాయలు తన గృహలక్ష్మియైన “కామేశ్వరి” ని గూర్చి చెప్పినదే అని ఈ కవీంద్రుని ‘కరుణవిలాసం’లో ఎన్నో నిదర్శనాలున్నాయి. ఉదాహరణకు — కరుణవిలాసంలోని 6వ శ్లోకంలో రాయలిలా అంటాడు.

“— సా, మా కీన కవితేన మనోభిరామా, రామా కదాపి హృదయాత్మక నావయాతి” ఈ శ్లోకంలో — ‘సా’ అనే తచ్చబ్ధంతో పేర్కొనబడినది — తన మనోభిరామ అయిన — ఆ ‘రామ’ ఎవరో ఆ విలాసంలోనిదే ఐన 12వ శ్లోకంలో రాయలిలా స్పష్టం చేశాడు.

“— సా, నిత్యమంగళమయీ గృహదేవతా మే కామేశ్వరీ హృదయ తోదయతా నయాతి”

(చూ. కరుణవిలాసం 12 శ్లో.)

“సా, —రామా కదాపి హృదయా న్యమ నాపయాతి” (శ్లో. 6)

“సా, — కామేశ్వరీ హృదయతోదయతా నయాతి” (శ్లో. 12)

కివ శ్లోకంలోని ఆ “రామ”యే ఈ కామేశ్వరీ. ఈ కామేశ్వరియే ఆ రామ. ఈ కామేశ్వరి రాయల “గృహదేవత.” అనగా రాయల ధర్మశక్తి. అనగా ఆయన గృహిణి. గృహిణితో కూడిన గృహమునకే “గృహము” అనే పేరు చెల్లుతుంది అని.

“నగృహం గృహమిత్యాహుః గృహిణీ గృహముచ్యతే” అనే సూక్తి చాటుతుంది. ఇంతకూ చెప్పేదేమంటే, “రాయలు తన ధర్మపత్నిని ఉద్దేశించి భామినీవిలాసం చెప్పినాడు కాని లవంగిని గురించి చెప్పలేదనియే. ఈ విషయాన్ని రాయల కరుణ విలాసంలోని ప్రతి ఒక శ్లోకం ప్రకటిస్తుంది.

3వ నింద :- రాయలకు సవర్ణురాలైన భార్యలేదుట. ఉన్నా ఆమె పేరు “కామేశ్వరి” కాదుట (చూ. పీఠిక 12వ పేజీ).

సమాధానం :- రాయలు, తాను నిత్యములు, నైమిత్తికములు అనబడే వైదిక క్రియలన్నీ యథావిధిగా నిర్వహించినట్లు తన శాంతవిలాసంలో అఖరిని

“శాస్త్రాజ్ఞాకలితాని, నిత్యవిధయన్నర్వేపి సంభవితా...” అనే శ్లోకం ద్వారా చాటినాడు. దీనికి అచార్యులవారు ‘వివరణ’ కూడా వ్రాశారు.

4 వ నింద :- రాయలకు అల్పాయుష్కుడైన ఒక కొడుకు తప్ప మరి సంతానం లేదట (చూ. 12 వ పేజీ).

సమాధానం:- రాయల పౌత్రుడైన మహాదేవసూరి తన ‘భామినీ విలాస వ్యాఖ్య’ ప్రారంభంలో

“పండిత రాజ కుమారః ప్రాదురభూతోధయో పూర్వః ।

పండిత రాజ సుసంజ్ఞః తత్పుత్రోఽహం మహాదేవః॥”

అని చెప్పిన శ్లోకం రాయలకు ఆయుష్షంతటైన పుత్రుడు. పౌత్రుడు కూడ ఉన్నట్లు చాటుతుండగా ‘రాయలకు సంతానం లేదనడం’ దుస్సాహసమనిపించుకోదా? ఇట్లు అసత్యపూరితాలైన వీరి యిట్టి నిందలలో ఇంకా— యజ్ఞన శ్రీని వివాహం చేసికొని రాయలు ఆమెయందు సంతానం కనడం, రాయలకు ‘వెలి’ వేయడం, పొంగి వచ్చిన గంగమ్మ లవంగీరాయళ్ళను తీసికొని పోవడం, స్వజాతి భార్య లేకుండానే. రాయలు తన వైదిక విదులు

ఏలాగో చేసికోవడం వంటి అచార్యుల వారి అసత్యాచారాః (చూ. పీఠిక 12-13 పేజీలు) వారికి రాయల ప్రతిపక్షి వర్గంలో ప్రథమ స్థానాన్ని పొందింది, రాయల కుటుంబమందు వీరికి గౌరవప్రత్యేక భావానికి అర్హం పడుతున్నాయి. “— సంప్రత్యక్షిత వాసనం మధుపురీ మధ్యేహరిస్సేవ్యతే —” అని తన చరమ దశలో మధురలో ఉండి (తన జీవితాంతం) శ్రీహరిని సేవించానని స్పష్టంగా తన శ్లోకంలో తెలుపుకొన్న రాయలను, లవంగితో సహా గంగమ్మ అమాంతంగా లాక్కోవడమేమిటి? ఈ శ్లోకానికి కూడ ‘వివరణ’ వ్రాసిన వీరికి రాయల చరమ దశలోని మధురా పురీ నివాసం తెలియదా? సత్యదృష్టితో చరిత్రను సమీక్షించ గలిగిన వారికి ఆ సత్యచరిత్ర యిలా సత్య విషయాన్ని విశదం చేస్తుంది. వివరం.

పండితరాయలకు 200 ఏండ్ల క్రితం ఉన్న — అనగా శ్రీనాథునికాలంలో ఉన్న దిండిచుట్టకవికి ప్రస్తుత లవంగి సనాసనం చేసినట్లు దిండిచుట్టక వివరణచరిత్రను తెలిపే “విశేషరత్నమాల” అనే గ్రంథం చాటుతుంది. కనుక ‘లవంగి’ రాయల జీవిత కాలంలో లేనేలేదన్నమాట సత్యం కదా!

ఇక ఈ “లవంగి గాథ”, రాయల శత్రుపక్షంలోని పండితులు లేవదీసి వ్యాపింపజేసి చరిత్ర తెక్కించినదే అనీ, దీనికి అధారాలేవీ గానరావనీ, లవంగి ‘పేర్మసూచకాలైన పద్యాలేవీ రాయల గృంథా’ యొక్క పూర్వపుటలలో లేవనీ, పిమ్మట ముద్రించిన రాయల గృంథ ప్రతులలో ప్రతిపక్షి పండితులు ఈ లవంగి విషయక పద్యాలు జొనిపిన నిదర్శనాలున్నాయనీ, “మహా మహాపాద్యాయ” పండిత దుర్గాప్రసాద మహోదయులు, ‘దేవరీ’ ఖట్ట శ్రీ మధురానాథశాస్త్రి మహాశయుల వంటి ప్రామాణిక పండిత విమర్శకులు తమ రచనలలో సవివరంగానూ, సప్రమాణంగానూ ప్రదర్శించారు. (చూ. 19.6 సం॥రం లో 3వ సంస్కరణగా— నిరయసాగర పెన్స్లో ముద్రించిన రసగంగాధర పీఠిక, ఇంకా ఇదే పెన్స్లో 1947 వ సం॥రం లో కివ సంస్కరణగా ముద్రించిన రసగంగాధర పీఠికలు, 1942 లో అన్నామలై యానివర్సిటీ ప్రకటించిన ‘పండితరాజ జగన్నాథ’ అనే అంగ్ల గ్రంథం ఈ విశిష్ట విషయాలన్నీ “పండితరాజ జగన్నాథ మహాకవి” అనే మదీయ సంస్కృత గ్రంథంలో సవివరంగా — సప్రమాణంగా విశదీకృతాలైనవి. ఇన్ని ప్రసిద్ధ ప్రమాణాలు — రాయలుకు, లవంగికి ఏ విధంగానూ సంబంధం లేదని చాటుతుండగా ఈ యిరువురి సంబంధ కల్పనకై అచార్యులవారివంటివారు స్వీయ నూత్న కల్పనలతో సత్యాన్ని కప్పేసి తద్వారా అప్పయ దీక్షితుల వంటి మహామనీషులకు అంతకుముందులేని అపయశస్సును సంపాదించి పెటెడం బాగులేదని మనవిచేస్తున్నాను. ఈ రచనకు అక్షేపాలున్నచో తెలుసగోరుచున్నాను.

విబుధజనవిధేయ,

ఖండవిల్లి సూర్యనారాయణశాస్త్రి, ముంగంద.

శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంనాటి నాణెం

ఇటీవల గుంటూరుజిల్లా, వరసరావుపేట తాలూకా నెకరికల్లులోని ఎస్. ఎస్. సి. సబ్ డివిజన్ లో సీనియర్ అసిస్టెంటుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ ఎస్. ఎ. సత్తార్ గారికి ఒక రాగినాణెం దొరికింది. ఆ నాణాన్ని పరిశోధన కోసం నాకు ఇవ్వడానికి ఆయన అంగీకరించాడు.

ఆ నాణెం గుండ్రంగా వుంది. ఆ నాణెం వ్యాసం 1.4 సెంటీమీటర్లు. దాని బరువు 3.4 గ్రాములు. ఆ నాణెంపై చిహ్నం, లిపి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

నాణెం బొమ్మవైపున కిరీటం ధరించి రెండు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్న గరుడ విగ్రహం ముద్రించి వుంది. గరుత్మంతుని రెక్కలు విప్పివున్నాయి. నాణానికి రెండవ వైపున దేవనాగరి లిపిలో అసంపూర్ణంగా మూడు పంక్తులలో “శ్రీ ప్రతాపకృష్ణరాయ” అని వ్రాసి వుంది.

నాణెంపై వున్న ఆ లిపినిబట్టి ఆ నాణెం విజయ నగర చక్రవర్తులందరిలోను అగ్రగణ్యుడైన శ్రీకృష్ణదేవరాయలదని తెలుస్తుంది. ఆయన క్రీ.శ. 1509లో రాజ్యానికి వచ్చి 1529 వరకు పాలించాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ

లకు వైష్ణవమతంపట్ల అభిమానం వుందని ఈ నాణెంపై ముద్రించిన గరుడ విగ్రహాన్ని బట్టి స్పష్టమవుతుంది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బంగారు నాణాలు, రాగి నాణాలు వేయించాడు. ఆయన వేయించిన బంగారు నాణాలలో వరహా, అర్ధ వరహా, పావు వరహా అని మూడు రకాలున్నాయి.

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వేయించిన రాగి నాణాలలో గరుడవిగ్రహంవున్న నాణాలు, నందిశ్వరవిగ్రహంవున్న నాణాలు అని రెండు రకాలు. ఖిటిలో ఎక్కువ బరువు కలిగిన నాణెం 16.09 గ్రాములు బరువు వుండగా అతి తక్కువ బరువు కలిగిన నాణెం 1.6 గ్రాములు మాత్రమే వుంది.

ఆయన వేయించిన కొన్ని బంగారు నాణాలమీద కమలంపై నిలబడివున్న శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి, మరి కొన్ని నాణాలమీద ఆసీనుడైవున్న బాలకృష్ణుని ప్రతిమ ముద్రించబడి వుంటుంది.

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తుళువ నరసనాయనకు, నాగాంబకు కల్గిన రెండవ సంతానం. చిన్ననాటి నుండి తిమ్మరుసు సంరక్షణలో పెరిగాడు. ఆయన సహాయంతోనే

460 నం వ త్స రాయల వాటి శ్రీకృష్ణదేవరాయల వాణెం

1509లో విజయనగర సింహాసన మధిష్ఠించాడు. రాజ్యానికి రాగానే బీజపూరు సుల్తానును ఓడించి రాయచూరును జయించాడు. తరువాత తనపై తిరుగుబాటు చేసిన గంగరాజును ఓడించి ఉమ్మత్తూరు, శివనముద్రం, శ్రీరంగ పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. తరువాత తూర్పు దిగ్విజయయాత్ర (1519)ను ఉదయగిరిలో ప్రారంభించి కొండవీడు, కొండపల్లి, రాజమహేంద్రవరం మొదలైన ప్రాంతాలను ఆక్రమించి, అక్కడ నుండి కటకం వెళ్ళి ప్రతాపరుద్రగజపతి నోడించి అతని కుమార్తెను వివాహమాడాడు. మళ్ళీ 1521లో బీజపూరు సుల్తాను అయిన ఆదిల్ షాను ఓడించి రాయచూర్ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఈ విజయాలతో కృష్ణదేవరాయలు దక్షిణదేశంలో తిరుగులేని సార్వభౌముడు కావడమేగాక, శత్రువులకు సింహస్వప్నమయ్యాడు.

రాయలు ఎంత గొప్పవీరుడో అంతటి సాహిత్య వేత్త, కవి, పండిత పోషకుడు. తాను స్వయంగా కవి అయి తెలుగుభాషలో “అముక్తమాల్యద” అనే ఉద్గ్రంథాన్ని రచించాడు. అష్టదిగ్గజాలను పోషించాడు. ఈయన గొప్ప వైష్ణవ భక్తుడు. అనేక దేవాలయాలు నిర్మించాడు. ఎన్నో దేవాలయాలకు దానధర్మాలు చేశాడు.

ఇన్ని సద్గుణాలుకలిగి వైభవోపేతమైన జీవితాన్ని గడిపిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తన కుమారుని మరణానికి తిమ్మరుసు పన్నెన కుట్ర కారణమని భావించి ఆయన కండ్లు పీకించి తర్వాత అతడు నిర్దోషి అని తెలుసుకొని మనోవ్యధతో 1529లో మరణించాడు.

శ్రీ పరికూటి వెంకట సుబ్బారెడ్డి

మందుములవారి వంశము

ఇది “50 నిండ్ల హైదరాబాదు” అను గ్రంథమును రచించిన శ్రీ మందుముల వరసింగరావుగారి వంశ వివరము. దీని ముఖ పత్రమున వారిట్లు వ్రాసికొనిరి. “మందు తరమవాండ్ర నిమిత్తమై నేను మా వంశమును గుఱించి ముక్తసరిగా ఈ ప్రకరణము వ్రాసిపెట్టుకొన్నాను.” “ఎస్. వరసింగరావు”

మా మూల పురుషుడు పెద్దవెంకన్న పంతులుగారు. ఆయన శా. శ. 1550 క్రీ. శ. 1828 లో మందుములలోనుండి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని కలువకు రి తాలూకాలో ఇప్పుడు మేము నివసించు గ్రామముల దేశమునీ సంపాదించి నివసించెను. అందువలన మేము మందుముల వారమైతిమి. ఆ గ్రామము హైదరాబాదునకు సుమారు 22 కి. మీ. దూరమున నుండి యిప్పుడు రామచంద్రాపురములోని “భారీ విద్యుచ్ఛక్తి లిమిటెడ్” లో చేరినది. పరంపరాగతముగా తెలిసినంతవరకు మరియు మా పూర్వులు వ్రాసిపెట్టిన ప్రమాణ పత్రములను బట్టి పెద్దవెంకన్న పంతులుగారి మూలపురుషుడు అక్కిరాజు నామధేయుడు. అతడు మచిలీపట్టణము సమీపమున నున్న తంగెళ్ల పల్లినుండి క్రీ. శ. 1552లో ఇబ్రాహీంకుతుబ్ షా వారి కాలమున హైదరాబాదు వద్దనున్న పటన్ చెఱువు కేటెంచెను. వీరి యింటిపేరు. “కుమ్మరవాడు” వీరిని గుఱించి “ఇబ్రాహీం కుతుబ్ షానామా” అను గ్రంథమున పేర్కొనబడినది.

పటన్ చెఱువులో అప్పుడు రంగారావుగారను వ్యక్తి దేశ పాండ్య మరియు “మన్నెవార్” పదవులలో నుండెను. ఆయన యుక్తవయసులోనున్న అక్కిరాజు తెలివికేటలు జూచి మెచ్చి తమగృహమున నుంచుకొని కూతురునిచ్చి వివాహముజేసి పిమ్మట కుతుబ్ షావారి సమ్మతితో అతనికి మందుముల, తెల్లాపురము, నడిబుర వగైరా గ్రామముల కరణీకము మరియు మహాభూము లిచ్చెను.

ఇబ్రాహీంకుతుబ్ షా మా మొదటి మూలపురుషుడైన అక్కిరాజు యొక్క బుద్ధిచాతుర్యమును మెచ్చుకొని రాజభవనము యొక్క అధికారిగా నియమించుకొని “చరికొండ పరగణా” మజందారి పదవి నిచ్చెను. ఆ పరగణా ఆదాయమునుండి రాజ భవన వ్యయము వెళ్ళుచుండెను. ఆ పదవిపై అక్కిరాజు పిమ్మట అతని వంశీయులు శ్రీయుతులు కేసన్న, రంగశాయి మరియు పెద్దవెంకన్నగారలు దాదాపుగా 175 సంవత్సరములుండిరి.

కుతుబ్ షా రాజవంశమున చివరివాడైన తానీషాగారి కాలమునుండి మా వంశీయులకు చరిగొండ పరగణా మజందారీ పదవితో సంబంధము పోయెనుగాని పెద్ద వెంకన్న పంతులుగారికి తానీషావారి మామగారగు ఆబ్దుల్లా కుతుబ్ షావారి కాలమున చరిగొండ పరగణాకు సంబంధించిన 98 గ్రామముల దేశమునీ మాత్రముండెను.

రంగళాయికి ఇద్దరు భార్యలుండిరి. పెద్దమేపేరు అశహరమ్మ. రెండవ యామేపేరు నాగుబాయిమ్మ. అశహరమ్మకు చెల్లెన్న-పక్కన్న అని యిద్దరు, నాగుబాయిమ్మకు పెద్దవెంకన్న-చిన్న వెంకన్న అని యిద్దరు కుమారులు కలిగిరి కాని వీరు అశహరమ్మ కుమారుల కంటె పెద్దవారు. పెద్దవెంకన్న పంతులు చెల్లెన్నకు అన్నలతో తమ పూర్వీకులు సంపాదించిన మందుముల వగైరా గ్రామములలో నుండే అస్తిలో నగభాగము పంచియిచ్చి పరిష్కారము చేసికొని, తమ్ముడైన చిన్నవెంకన్న పంతులుతో గలిసి చరికొండ పరగణా “మజందారీ” అనుభవించుచుండెను. కొన్ని సంవత్సరములు గడచిన పిమ్మట చిన్నవెంకన్న పంతులు “కాశీ, గయా” మొదలగు పుణ్యతీర్థములు సేవించుటోయి, ఆ యాత్రలలోనే మరణించెను. ఆయనకు రామచంద్రుడను ఒక కుమారుడుండెను. పెద్దవెంకన్న పంతులు అతనికి తమ భాగము నుండి నగము పంచియిచ్చి రామచంద్రాపురము టంగుటూరు మొదలగు 18 గ్రామముల వతను మరియు అస్తి పాస్తులు స్వాధీనము చేసి తాను చరికొండ పరగణాలో నివసించెను.

పెద్దవెంకన్న పంతులుకు కేళమ్మ, నాంచారమ్మ అని యిద్దరు భార్యలుండిరి. నాంచారమ్మ వీరవైష్ణవులైన తిప్పరుసు యింటివారి ఆడవడుచు. పెద్దవెంకన్న పంతులు మరియు ఆయన పూర్వీకులందరు ఆ ప్రాంతములోని తంగెళ్ళుల్లిలో నున్న కాలము నుండి గోలుకొండకు వచ్చిన అక్కిరాజు మూలపురుషుని ఆరభ్య రంగళాయి వరకు శైవులు, స్మార్త సంప్రదాయవరులు కాని నాంచారమ్మ వ్రాతము వలన పెద్దవెంకన్న శైవసంప్రదాయమును త్యజించి వైష్ణవ సంప్రదాయ మవలంబించెను. నాటి నుండి వీరు కందాళవారి శిష్యులైరి. ఇప్పటి వరకు వైష్ణవాచార వరాయణులై యున్నారు.

నాంచారమ్మకు ఒక కుమారుడు జన్మించి మాతాశిశువులు మరణించిరి. కేళమ్మ కారుగురు కుమారులు జన్మించి యిద్దరు మరణించిరి. మిగిలిన నలుగురు రామచంద్రరావు, నరసన్న, రఘునాయకుడు, సీతావతి అనువారు. తండ్రి ఈ నలువురికి రావి చేడు, వింజమూరు, గొడకొండ, తలకొండవల్లి గ్రామములలో నాలుగు కోటలు గట్టించి ఒక్కొక్కరిని, ఒక్కొక్క కోటలో స్థాపించెను. అట్లు రామచంద్రరావు రావిచేడు, నరసన్న వింజమూరు, రఘునాయకుడు గొడకొండ, సీతావతి తలకొండవల్లిలో

నుండిరి. తండ్రి చరికొండ పరగణా మొత్తము గ్రామాల యంతెజాము ఏర్పాటు చేసెను.

ఈ నందర్యమున దేశమునీ పదవికి సంబంధించిన బాధ్యతలు వగైరా గుఱించి కొంత వివరించుట వసరము. ఇప్పుడు కొన్ని గ్రామములు గూడిన హల్కా. కొన్ని హల్కాలు గూడిన తాలూకా. కొన్ని తాలూకాలు గూడిన జిల్లా. క్రీ.శ. 1867 వ కంటె మొదలు పరిపాలనా పద్ధతి యిటుల లేకుండెను. కొన్ని గ్రామాలు గూడిన పట్టి, కొన్ని పట్టెలు గూడిన పరగణా. కొన్ని పరగణాలుగూడిన సర్కారు. కొన్ని సర్కారులతో గూడిన ప్రాంతము సూబా అనబడుచుండెను. గ్రామాధికారు లిష్టదీపలనే కరణాలు, పశుశు ఉండిరిగాని వారిపై పరగణా ఒక్కంటికి ఒక దేశమునీ ఒక దేశ పాండ్యా అధికారులుగా నుండిరి. చెఱువులు కుంటలు వేయించుట, బావులు త్రవ్వించుట, భూములు పడవా పెడకుండ వ్యవసాయ యోగ్యముగాజేయుట, రైతులచే సరిగా వ్యవసాయము జేయించి సర్కారు సిస్తు వసూలుజేయించుట, ప్రతిగ్రామమునకు నిర్ణీతమైన సిస్తు రథమును ప్రభుత్వమునకు చెల్లించుట, మొదలగునవి దేశ ముఖుల బాధ్యతలు. పరగణాలోని భూములని మరియు రైతులని సర్కారీ రకము రెక్కలు నిర్దము చేయుట దేశ పాండ్యాల బాధ్యతగా నుండెను. చరికొండ పరగణా కలువకు ర్రి మరియు పడ కల్లు పట్టిలతో గూడియుండెను. మా పూర్వీకులీ పరగణాకు, దేశ ముఖులుగా మంత్రి సోమరాజు మరియు గొబ్బూరివారు దేశ పాండ్యులుగా నుండిరి.

వెంకన్న పంతులుగారి నలుగురు కుమారులు తమ తమ బాధ్యతలు నెరవేర్చుచు కొంత కాలము బాగుగనే జరిపిరి కాని కాలమెప్పు దొకేతీరుగా నుండదు. రాజకీయముగా ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వము గోలకొండలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము బలహీనము చెందిన కారణమున దేశమున అరాచక పరిస్థితులు దానికి తోడు కరువు కాటకములు తాండవమాడెను. దుష్టులు పట్టనగలు చరికొండ సీమ లోని 98 గ్రామములను దోచిరి. ఆ పరిస్థితులలో మా పూర్వీకులు నిర్ణీతమైన సర్కారీ సిస్తురథము నమయానికి చెల్లించలేకపోయిరి. అసమయముననే మన్నెవారు పదవి నలంకరించినవారు మా పూర్వుల యొక్క జన్మ స్థానమైన మందుముల పైబడి సర్వస్వము దోచు కొనిరి. ఆ కారణమున మందుములలోనుండు మావారు దేశాంతర ములకు పారిపోయిరి. ఇటుల జమము మరియు అరాచక పరిస్థితుల

వలన రాజార్థము వెళ్లక ద్రవ్యభ్రష్టులై మావారు గొబ్బూరి వారి విరోధమునకు గురియైరి. రామచంద్రరావు గారు బెల్లపుకొండ దుర్గమున జైలు జీవితము గడువలసివచ్చి అందులోనే శ్రమ పడుదు కాలముజేసెను. రామచంద్రుని కుమారుడు సూరన్నగారు పినతండ్రుల సహాయమున నేదోయొక విధముగ కొంత స్కూరీ డబ్బుచెల్లించినప్పటికి ఇంకను శివేల రూప్యములు బాకీయుండెను. దానికై స్కూరున వ్రేలి భరించలేక “గురుమిత్రకాల” దేశముఖులైన కానుకుర్తి మల్లారెడ్డిగారి సహాయము కోరగా ఆయన చరికొండ పరగణాలోని నగము దేశమునీ అనగా కలువకుర్తి పట్టి తనపేర విక్రయము వ్రాయించుకొని డబ్బుచ్చెను. ఆ డబ్బులో సూరన్న స్కూరు బాకీతీర్చెను గాని గొబ్బూరివారింకను మావారిని కష్ట పెట్టుచునే యుండిరి. దానికి కానుకుర్తి మల్లారెడ్డి సహించక గొబ్బూరు వెంకటవతిని నిర్బంధించి భద్రాపురము గడిలో ఖైదు చేయించెను. ఆయన అందులోనే గడించెను. ఇటుల చరికొండ సీమలోని కలువకుర్తి పట్టిని విక్రయించినపిదప మా వారికి పడకల్లు పట్టి గ్రామములు 48 మాత్రమే మిగిలెను.

ఈ దేశమునీపద్ధతిని మా వారు క్రి. శ. 1883 వరకు అనుభవించిరి. ఆ కాలమున ఈ పద్ధతిని “సర్పస్తా సిద్ధం” అను చుండిరి. ఆ పద్ధతి ప్రకారము వర్షారవాదు వదివిండ్ల కొలుకు గ్రామ ములపై రఖం నిర్ణయించెడివారు. కరువులు వచ్చినను, కాటకములు వచ్చినను అది చెల్లించవలసినదే. ఈ పద్ధతిప్రకారము దేశముఖ్ దేశపాండ్యాలకు వారు నిర్వహించే బాధ్యతలకు ప్రతిఫలముగా గ్రామమున కొన్ని భూములు సేరీలని, ఇనాములని, సిస్తులేకుండ ఇచ్చుచుండిరి. ఇది పోగా స్కూరుకు వారు యిచ్చిన డబ్బులో 5% దేశపాండ్యాలకు 10% దేశముఖులకు నిచ్చుచుండిరి.

క్రి. శ. 1883 లో అపుడున్న ప్రధానమంత్రి మొదటి సాలార్ జంగుగారు జిల్లా బందీచేసి మొత్తం రాష్ట్రాన్ని 14 జిల్లాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క జిల్లాకింద తాలూకాలు ఏర్పాటుచేసినాడు. ప్రతిజిల్లాకు అప్సర్ తాలూకాదారు (కలెక్టర్) మరియు అతని క్రింద కొందరు దువ్వం సువ్వం తాలూకాదార్లను (ఇప్పటి డిప్యూటీ, సబ్ కలెక్టర్) మరియు ఒక్కొక్క తాలూకాకు తహశీలుదారును నియమించినారు. ఇది ఒక గొప్ప సంస్కరణమనియే చెప్పవలెను. దీనితో అంతవరకములలోనున్న సర్పస్తా లేక (రెవెన్యూ ఫార్మింగ్) పద్ధతి అంతరించెను.

తరికొండవలె కాకు మా తాతగారు రామచంద్రరావు, రావి చేడు కాకులో రామారావు, వింజమూరి కాకులో కృష్ణారావుగారి భార్య అలవేలాయి, గొలుకొండ కాకులో అనంతరావుగారి హయాములో ఈ సంస్కరణలు క్రి. శ. 1887 లో అమలునకు వచ్చినవి. చరికొండ, తరికొండవల్లి మొదలగు గ్రామాలు నల్లగొండ జిల్లాలో జడ్చర్ల తాలూకాకు చేర్చబడినవి.

ఈ సంస్కరణ వలన దేశమున చాలామంది దేశముఖ్ దేశ పాండ్యాలలో అసంతృప్తి బయలు దేరినది. కొందరు దేశముఖులచ్చటచ్చట తిరుగుబాటుచేసిరి. అటుల చేసినవారికి కొందరికి సాలార్ జంగ్ వరణశిక్ష విధించెను. మొత్తముపై దేశముఖ్ దేశ పాండ్యాలను తృప్తిపరచడానికి అదివరకు వారు నెరవేర్చుచున్న బాధ్యతలు ముందు నెరవేర్చలేకున్నప్పటికి అంతవరకు అనుభవిస్తు వచ్చిన సేరీలు ఇనాములు ముఖ్తాలు మరియు రుసుములు ఇక ముందుగూడ కొనసాగగలవని సాలార్ జంగ్ అజ్ఞ యిచ్చెను కాని ఆ అజ్ఞను సారము నియమించబోవు ఇనాము కమీషనులో వారందరు తమ తమ సనదులు భగోటా కాగితములు దాఖలు చేసి రుజువు చేసికొనవలసి యుండెను. ఇది ఆ కాలమున దేశముఖులకు, దేశపాండ్యాలకు పరీక్షా సమయము. ఇనాము కమీషనువారు కొందరి పత్రాలు తిరిస్కరించిరి. కొందరిని రుజువు సరిగాలేవని శి వంతు లేక శి మాత్రమే బహులు చేసిరి. కొద్ది మందిని మాత్రమే పూర్తిగా బహులు జరిగెను.

ఈ తవాయిలో దేశమున మనవారి దగ్గరున్న పూర్వపు రాజులు, సామంతులిచ్చిన దానపత్రములు, కాసనపత్రములు అన్ని అసాముల దగ్గర లేకుండ స్కూరునకు జేరెను.

సాలార్ జంగ్ సంస్కరణలు పాటించబడిన తరువాతనే మా తాతగారైన రామచంద్రరావుగారు గడించిరి. అప్పటికి మా నాయన గారి వయస్సు 7 సంవత్సరములు. అపుడు మా వారు సమయానికి ఇనాం కమీషనులో కాగిత పత్రాలు చూపించి తమవి రుజువు చేయించుకోలేదు. ఆ కారణమున మా సేరీ యినాం ముఖ్తాలు ప్రభుత్వ పరమాయెను. కొన్ని సంవత్సరముల తరువాత మా నాన్నగారు ఇనాము కమీషనులో అలస్యమునకు కారణము జూపుచు దరఖాస్తు పెట్టుకొనిరి. అపుడు క్రి.శ. 1901-లో మా సేరీ యినాం ముఖ్తా భూములు మరల మాకు దత్తము జేయబడినవి. మా నాయనగారు తమ జీవితకాలము వరకు అంటె క్రి. శ. 1943

వరకు నేను మరియు మా తమ్ముడు రామచంద్రరావు క్రీ. శ. 1952 వరకు అవి అనుభవించినాము. సిమ్మట ప్రజా ప్రభుత్వ స్థాపనానంతరము రామకృష్ణారావుగారు మఖ్యమంత్రిగా సున్న కాలమున క్రీ. శ. 1952 లో దేశమునీ, దేశ పాండ్వాలకు రాష్ట్రంలో అంతవరకున్న ఇనాం, సేరీ, ముఖ్యభూములు మరియు నగదు రుసుములు అన్నియు అంతరించినవి. భూసంస్కరణలు అమలు లోనికి రావటమున అంతవరకూ కొలదాల్లుగానున్నవారు యజమానులుగా మారిపోయిరి. సొంత సేద్యములో కొద్ది భూములు మరియు శిథిలమైన కోటగోడలు మాత్రము మాకు మిగిలినవి.

నేను అక్కిరాజునకు 11 వ, వెంకన్నపంతులుగారికి 8 వ తరము వానిని. మా వంశమున పెద్దవెంకన్నపంతులుగారికి సీతా వతి, అతనికి నరసన్న, ఆయనకు పాపయ్య, అతనికి సుబ్బారావు కలిగిరి. సుబ్బారావునకు లక్ష్మారావు, రామచంద్రారావు అని యద్దరు కుమారులు గలిగిరి. రామచంద్రారావునకు వెంకటనరసింహారావు, సుబ్బారావు, రంగనాయకమ్మ, వెంకటనరసమ్మ, అనంతమ్మ అను సంతానము గలిగిరి. సుబ్బారావును గొడకొండ పట్టిచో జేరిన అప్పారెడ్డి పల్లిలోని కృష్ణారావునకు దత్తు ఇచ్చిరి. రంగనాయ కమ్మను మహబూబ్ నగర్ తాలూకాలోని మునగాలచేడు కేశవ రావుగారికి, వెంకటనరసమ్మను బుద్గల నరసింగరావు కుమారు డైన వెంకటేశ్వరరావుగారికి, అనంత లక్ష్మమ్మను మంత్రి కృష్ణారావుగారికి యిచ్చి వివాహములు చేసిరి.

వెంకట నరసింహారావుకు చేవెళ్ళ దేశమున రామచంద్ర రావుగారి కుమార్తె రామాబాయిని యిచ్చిరి. ఆ దంపతులకు నర సింగరావు, రామచంద్రరావు, రంగనాథరావు అను కుమారులు, వెంకటనరసమ్మ, అనంతలక్ష్మిదేవి అను కుమార్తెలు కలిగిరి. రంగ నాథరావును రావిచేడు సూర్యారావునకు దత్తత ఇచ్చిరి. వెంకట నరసమ్మను దాదేపల్లి రంగారావుగారికి, అనంత లక్ష్మమ్మను బుద్గల నరసింగరావుగారి కుమారుడు రామకృష్ణారావుగారికి, యిచ్చి వివాహము చేసిరి. ఈ రామకృష్ణారావుగారి హైదరాబాదు లోని ప్రథమ ప్రజా ప్రభుత్వముయొక్క నాయకత్వము వహించిరి. తరువాత కేరళ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నరుగా నుండి క్రీ. శ. 1982 లో రిటైర్ అయిరి. వీరి గురువు కందాళ బంగారు భావనాచార్యులవారు.

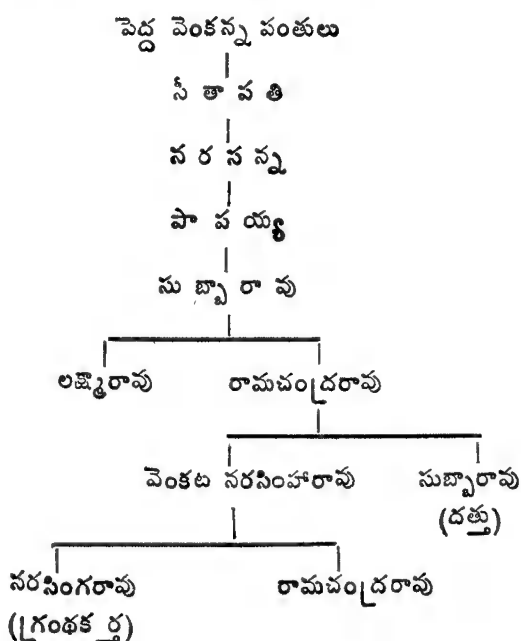
దాదేపల్లి రంగారావుగారు క్రీ. శ. 1948 లో, బుద్గలవారు క్రీ. శ. 1987 లో స్వర్గస్థులయిరి.

నరసింగరావునకు, రామచంద్రరావునకు, రెండేసి వివాహ ములు జరిగెను. నరసింగరావుగారికి మొదటిభార్యవలన సంతానము లేదు. రెండవభార్య అయిన రాధమ్మగారు రుస్తుంపేట దేశమున రామరాజువారి కూతురు. వీరికి యశోద, ఇందిర, హేమలత, రమణ అను నలుగురు కుమార్తెలు, నరసింహారావు, గోపాలకిషన్ రావు, రాధాకృష్ణ అను కుమారులు గలిగిరి. రాధమ్మ క్రీ. శ. 1945లో మరణించెను. రామచంద్రరావు మొదటిభార్య అయిన దేశపాండ్వ లక్ష్మారావుగారి కూతురు రత్నమ్మ. వీరికి ఊర్మిళ, రామ్మోహన్ రావు, మదన్ మోహన్, రంగ అను సంతానము గలిగిరి. రత్నమ్మ క్రీ. శ. 1938లో మరణించెను. రెండవభార్య సీతమ్మకు నళిని, సుశీల, జగన్ మోహన్ రావు, విజయమోహన్ రావు అను వారు కలిగిరి. మదన్ మోహన్ రావు “ముజాయితాపురం”లోని మా పిన తల్లి కొడుకు నరసింహారావునకు దత్తుపోయెను.

నా పెద్ద కుమార్తెయశోదను బుద్గల రామకృష్ణారావు గారి పెద్ద కుమారుడైన రంగనాథరావు గారికి, రెండవకుమార్తెఇందిరను కొండపల్లె శ్రీనివాసరావునకు, మూడవ కుమార్తె హేమలతను నందమూరు వెంకట నరసింహారావునకు, నాలుగవ కుమార్తె రమణను బొడ్డపాటి రవీంద్రనాధునకు ఇచ్చి వివాహం చేసినాము.

రామచంద్రారావు పెద్దకుమార్తె ఊర్మిళను అయితవోలు తిరుమలరావుగారికి రెండవకుమార్తె రంగను కొండపల్లి మనోహర రావు గారికి, మూడవకుమార్తె నళినిని వెలిజాల శ్రీనివాసరావునకు ఇచ్చి వివాహములు జరిపితిమి. నాపెద్ద కుమారుడు నరసింహారావు నకు బుద్గల రామకృష్ణారావు గారి రెండవ కుమారి కృష్ణ కుమారిని, రెండవ కుమారుడు గోపాలకృష్ణారావునకు తురగా విశ్వేశ్వరశర్మ గారి జ్యేష్ఠకుమార్తె కారదను ఇచ్చి వివాహములు జరుపబడినవి. రామచంద్రారావుగారి పెద్ద కుమారుడు రామ్మోహన్ రావునకు బుద్గల రామకృష్ణారావు గారి తమ్ముడైన వెంకటేశ్వర రావు గారి పెద్ద కుమార్తె సుగుణను ఇచ్చి వివాహము జేసిరి. ఇటుల బుద్గలవారి కుటుంబముతో మా కుటుంబమునకు దగ్గరి సంబంధ బంధవ్యము లున్నవి.

గ్రంథకర్తగారి వంశము

(ఈ వ్యాసమునకు మాకు నరసింగరావు గారి సోదరుని పెద్దల్లుడు శ్రీ అయితవోలు తిరుమలరావుగారు వివరములందించిరి. వారికి కృతజ్ఞతలు.)

శ్రీయుతులు కే. కిశోరుబాబు, కే. అశోకుబాబు.

జైన క్షేత్రము - గుమ్మిలేరు

శ్రీ మేడివరపు సంపత్కుమార్ గారు “భారతి” మాసపత్రిక 1932 నవంబర్ 59 సంపు. - 11 సంచిక 88 పుటలో ప్రచురించి నటి “జైనక్షేత్రం గుమ్మిలేరు” అను వ్యాసమును గురించి చాల సంతసించితిని. అయితే 1982 అక్టోబర్ నెల 59 సం. 10 సంచి 84-88 పుటల “భారతి” మాసపత్రికలో ప్రచురింపబడిన “బౌద్ధ - తామ్రకరండము.” (దుళ్ల) అను చారిత్రక - సాంస్కృతిక వ్యాసముపై వెలువడిన పరిశీలనా వ్యాసముగుటచే శ్రద్ధగా పరిశీలించి సమాధానమియ్య వలసిన బాధ్యతను కలిగియుండుటచే నీ వ్యాసమును ప్రత్యుత్తరముగా వెలువరింప వలసి వచ్చినదని మనవి చేయుచున్నాను —

౧ మొదటి పేరాలో “కేవలం బౌద్ధ విహారాలు, శైవ తీర్థాలు గురించి మాత్రం చెప్పారు. అదే పరిసర ప్రాంతమందు వైవాటితోబాటు అహమహమికముగా పరిధవిల్లిన జైనవైభవాన్ని గుర్తించక పోవడం చాలా విచారకరం” అని తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వెల్లెబ్బిస్తారు - నేను బౌద్ధ మతస్తుడనుగాని, బౌద్ధ మతాభిమానునిగాని - శైవ మతాభిమానుడనుగాని కానని విన్నవించుకొనుచున్నాను. అట్లే నే “జైనమతద్వేషిని కాని జైనద్రోహిని” కాని కానేరనని విన్నవించుచు అంజలిడు చున్నాను. ప్రతి వారును

ప్రతి విషయము నందును సర్వజ్ఞులు కానేరరు. అందుచే వ్యాస కర్తలైనను గ్రంథకర్తలైనను తమకున్న విజ్ఞానముతోనే తగు విధమున శ్రద్ధా భక్తి భయ వినయములతో కార్యసాధన గావించురు. తెలియని విషయముల సుదీర్ఘముగా విమర్శింప బూనుట లేక పరివర్తనగా వెల్లడించుట సాహసముగు నేమోయని నా భయము. అంతియగాక గుమ్మిలేరు కాని దాని పరిసర ప్రాంతములందు గాని జైనక్షేత్రమున్నట్లు నేను కనివిని యుండని కింతిజ్ఞుడనైతిని.

౨ వ పేరాలో “వ్యాసంలో మరొక పెద్ద పౌరపాటు పడ్డారు. “గుమ్మిలేరు” గ్రామ సమీపమునందు (గుమ్మిలేరుకాదు) అని విమర్శించినారు. మంచిదే. ఈ గుమ్మిలేరు గ్రామము నా కాలము నేటికినదే. ముద్రాపకులు ముద్రించుటలో ఏ తొందరలోనూ గుమ్మిలేరును గుమ్మిలేరుగా ముద్రాణగావించిరి. ఆ పదములోని “లే” అను అక్షరమునకు బదులుగా “నే” అక్షరము పొరబాటే కావచ్చును. అయితే అది వ్యాసకర్తదిగాక ముద్రాపకులందరి అక్షరము” సమకూర్చు వారిదియు, ఆ పత్రమును సరిదిద్దు వారిది మాత్రమే కాగలదని నా మనవి. ఇట్టి దోషములు సాధరణ కరపత్రముల మొదలు మహాగ్రంథముల వరకును దృగ్గోచరములే. అందుకు తార్కాణ మే వ్యాసమునందే “గుమ్మిలే(నే)రు” కు ముందుగానే వెనుకవైపు పీఠఫలకము నందారు “వైపుల” అని ముద్రింపబడెను. అయితే వెనుక పీఠమున “కిరు” వైపులననియే కాదా యుండవలెను. కావున ఇట్టి అక్షర దోషములను “అర్థ రాహిత్యముగానంత వరకు వ్యాసకర్తలపై కుటికింపు నెంత న్యాయమో సమర్థనీయమో తామెయోజిం: వేదెద.

౩. మిగిలిన యీ పరిశీలనా వ్యాసాంశములకు సమాధానము. సావధానదిక్షులై పరిశీలించి దోషములనేటికింపార్పొన. “ఆర్. అండ్. బి.” ఛాపరు 1989లో మండపేట అంబూరు రహదారిని మరమ్మతులు గావించిరి. అందు గుమ్మిలేరునకు దక్షిణపు వైపునగల “వరహాల” కాలపై నున్న యిరుకు పంతెనను తొలగించి వెడల్పు గావించిరి. అట్టిపుడచ్చట త్రొవ్వటలో నిలుపులోతున ఈ శిలావిగ్రహము బయల్పడి పూజల నాకర్షించినది. దాని నెట్లు భద్రపరచవలెనో యోచింపగోరి ఆ యారి సంఘం గృహస్థులైన శ్రీవంక రామమూర్తిగారి వద్ద భద్ర: అచిరి. వారే ఆ విగ్రహమునకు ఛాయాబింబములు (పోటోలు) తీయించిరి. వారి కోరికతోనే ఆనాడు 1 అక్టోబరు 1959 తేదీ “అంధ్రభూమి దిన పత్రికలో.” ఆ ఛాయాబింబము సహితముగా బిక్రీకటంపబడినది. అందుపై అంధ్రభూమి పురావస్తు తత్వశాఖవారి నిర్ణయము ఆర్కియాలజికల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆ. పూ. గుంటూరువారు 24 అక్టోబరు 1969 తేదీన శ్రీ రాళ్లబండి సుబ్బారావు, అంధ్రా హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ సొసైటీ అండ్ మ్యూజియములో పని చేయు పదికారియైన శ్రీ బి. అక్కిరాజు గారిని ఆ విగ్రహము స్వాధీన పఱచుకొని తేచ్చుటకై బంపించి యున్నారు. శ్రీ అక్కిరాజుగారు ఆ దినమున గుమ్మిలేరు వచ్చి విగ్రహమును పరిశీలించి క్రీ. శ. నకు సంబంధించిన కాలమందలి బుద్ధ విగ్రహముగా నిర్ణయించి గ్రామస్థుల సమక్షమున గ్రామధికారులకుండి స్వాధీనము గావించు

కొనిరి. కాని రాత్రిదానిని రాజమహేంద్రవరం జేర్చు సందర్భమున గ్రామస్థులు కొందరు రథుపడి బండిపైనున్న విగ్రహమును అయ్యారిగోడ్డు ప్రక్కను జేరిన చెఱువునకు దేటివేసిరి. అప్పుడు ఆ వివాదపరిష్కారము నిమిత్తము రాజమహేంద్రవరపు నభీకరైకరు వారి విచ్చేసిరి. గ్రామస్థుల కోరిక మన్నించుచు ఆ విగ్రహము స్థలాంతరమునకు మార్చుటగాని, అన్యాయక్రాంతము గావించుటగాని, రూపురేఖావిలాసముల పరివర్తనము గావించుటగాని, పురావస్తుశాఖ వారి సూత్రములకుగాని వ్యతికారించని పద్ధతుల (షరతులు)పై ఆ గ్రామస్థులకే వదలివెళ్ళిరి. గ్రామస్థుల విగ్రహమునకు మందిర నిర్మాణము గావించి సురక్షితుగా భద్రపఱచుమని విన్నవించిరి. ఆపిదప కొంతకాలమునకా విగ్రహమునకు నొక మందిరముగావించిరనియు, భద్రపఱచి ప్రజలకు ప్రదర్శించినారనియు విన సంతసమయ్యెను.

ఆ విగ్రహము నేడు దొరికిన స్థలమునందు గాక వేరొక తావున గుమ్మిలేరు కాలువకు జేర్చబడిట గుమ్మిలేరు గ్రామస్థులు గాక రాజమహేంద్రవరపు జైన సంఘమువారు జైనాలయము నిర్మించి అందు తామ్రక్రమించి, స్వంత ఆస్తిగా అనుభవించుట పురాతనపు రూపురేఖా విలాసముల స్వేచ్ఛగా మార్పు చేసి అన్య విధముల భగ్గిమింపజేయుట అదృశ్యము, అశ్చర్యము. ఇట్లు ఇన్ని మార్పులు ఎప్పుడు, ఎఱచెదవలసిన ఏ ప్రభుత్వముమతి పత్రికములతో జరిగినవో నూహింప శక్యము గాకున్నది.

౪ తామి విగ్రహమును 28వ తీర్థంతులగు పారిపార్శ్వకు విడిగా నిర్ణయించి గుమ్మిలేరు జైన క్షేత్రముగా విరూపింప దొర కొనిరి. సంతోషము. అయితే ఇంతవరకు నేనుగాని, నేనెఱిగిన విజ్ఞులు గాని, పార్వతీయులు గాని గుమ్మిలేరు ఒక సామాన్య గ్రామముగానే పరిగణించు చున్నారుగాని జైనక్షేత్రముగా గుర్తించినట్లు ఎఱుకలేదు. పోవీండు ఆ సమీపగ్రామములందైనను ఆ గుర్తులు గానరావు. ఏ గ్రంథమునందుగాని, రికార్డునుగాని ఆ విషయ ప్రస్తావన గానరాదు. అందుకే గుమ్మిలేరు తలపెన్న జైన క్షేత్రముగా గుర్తింప సావకాశము గలుగుటలేదని నా మనవి.

ఇది జైన తీర్థంతులగు పార్శ్వనాథుని విగ్రహముగా తామువ్రాకుచున్నాడు. దానికి సావకాశమేర్పరుటలేదు. మీరన్న పార్శ్వనాథుని శిలావిగ్రహములు మొన్న మొన్నటి వరకును కాకి నాడ తాలూకా “అర్యావట” గ్రామమున కొన్ని బుద్ధవిగ్రహము లతో వాటిని నిలిపిరి. పురావస్తుశాఖవారిచే గుర్తింపబడి భద్రపఱచ బడి నేను కాకినాడకు చేరియున్నది. మఱియొకటి కాకినాడతాలూకా “శీలి” యను గ్రామపు బయట శ్యామలవర్ణ పాషాణ శిలామయమై యున్నది. జైన విగ్రహములు సాధారణముగా శిరోముండనంమై యుండును. అందు పార్శ్వనాథ విగ్రహముల శిరోభాగము రెండుగాని, అంతకెక్కువగాని పదులలో సర్ప ముఖములు (ఫణాగ్రములు) ఛత్రాకారమున నుండుట అచారము. నేను చూపిన పార్శ్వనాథ విగ్రహములు గమనించిన తేటతెల్లము కాగలదు. బుద్ధ విగ్రహములు జైన విగ్రహముల కన్న పట్టిగాను గంభీరముగాను, శిరాగమున (శింగరములు బోలిన) చిఱు వెండుకలు గాని, ముడిగాని యుండును.

దిగంబర, శ్వేతాంబర విషయములు - శ్వేతాంబర విగ్రహములకు వస్త్రధారణయందు నన్న రేఖలు, పఖలు ఏర్పడును దిగంబరముల చిహ్నములుండవు. అతి పెద్దవైన నట్టి పాషాణ విగ్రహములందు ధ్యాన ముద్రలో నున్నవాటికి గుహ్యంగములు ప్రత్యక్షముగా చేరినవి. దిగంబరములో కేవల కౌపిన ధారణలో నిర్ణయించుట బహు కష్టము.

ఈ విగ్రహమును బోలిన విగ్రహములే (కవలలవంటి రూపమున) అవే కొలతలు, రూపురేఖలు గల బుద్ధవిగ్రహములు రామ చంద్రపురంతాలూకాలో మాచవరం, వెల్లె గ్రామములందునుగలవు. ఈ విగ్రహములకు సామాన్యవైఖరి గాక వెనుకవైపున చేరబడు టకు పీలుగా నుండు యొక శిలాపలకము విగ్రహము నంటి యున్నది. దానికిరువైపుల సింహశీర్షాగ్రములు గల శిలాదండములు ఆ శిలనంటియున్నవి. దానిని గమనింప ఈ విగ్రహములు సామాన్య విగ్రహములు గాక ఒక చైత్య, విహారా, ఆరామ, స్థూపాది బౌద్ధక్షేత్రాధిపతులుగా నూహించుచున్నవి.

మఱియొకటి “వెల్లె” గామపు చెఱువునందు దాగియున్నది. దానికి పృష్ఠభాగమున స్థావనార్థముగ, పీఠముగారు.

ఆంధ్రప్రభ నామ ప్రచురించిన ఛాయా చిత్రమును మాచవరం, వెల్లె గ్రామమందలి బుద్ధవిగ్రహమును దీనిని గమనించిన బౌద్ధమో, జైనమో విరూపింప బడగలదు.

అయితే నేటి గుమ్మిలేరు విగ్రహమును పూర్తిగా పూర్వ రూపమును మార్చి వారిచ్చవచ్చినట్లు శిల్పవైఖరినీ మార్చి అన్య విధముల గావించి త్రాంతిగొల్పుచున్నాడు అనాటి విగ్రహములకు పీఠమున అక్షర సముదాయ లేదు. నేడ్డినికీ పీఠభాగమున నేటి దేవనాగరి అక్షర సముదాయమే బట్టి స్వేచ్ఛరూప పరివర్తనకు నిదర్శనము. ఆమరీ పై విషయము నిన్ని సమగ్రముగ బరిశీలించి నా దోషముల తగువిధముల నెఱుక గావించిన కృతజ్ఞతాంశాలితో స్వీకరించెదనని సవినయముగా బ్రకటింపుచున్నాను. అట్టి సదవకాశము గల్పించి విశ్వశ్రేయకులు కాగోరేది.

ఇట్టి విదమున నేడు పురాతన విగ్రహములు అరొజున కారొజు అన్యాయక్రాంతములై స్వేచ్ఛా రూపముల ధరించి తొలిటి రీతులు రూపటి పోవును. సంస్కృతి సాంప్రదాయముకు దూరములై దేశచరిత్ర సాంప్రదాయ భంగికారకము లగుటనే పురావస్తుతత్వశాఖ వారి పై విషయముల గమనించి ఉత్తర పర్యల గై కొనుచు సక్రమమున సేకరించి భద్రపరుచుట, సంరక్షించుట శ్రేయస్కరమని భావించుచు పురావస్తుతత్వశాఖాధికారులకును విన్నవించు కొనుచున్నాను.

శ్రీ ముసునూరి సాంబశివరామమూర్తి

నన్నయ్య గద్యగతులు

వచనము, గద్యము తెలుగులో దాదాపు యేకార్థములోనే ప్రయోగింప బడుచున్నది. కొన్ని తావుల - అనగా అశ్వాసంత

గద్య మొదలగు చోట్ల మాత్రమే 'గద్య' అనేగాని వచనమును వాడుకలేదు. సంస్కృతములో గద్యకు వచనమును నామాంతరము లేదు. నిజమునకు వచనమనే పదము సంస్కృత పదమైనప్పటికిని అది ఆ భాషలో గద్యకు బదులుగా వాడబడలేదు. తెలుగులో యే కాలమున అది గద్యకు మారు పేరయిందో చెప్పలేము గాని నన్నయ కాలము నుండియు అవి వర్ణయములై యుండునన వచ్చును. "నవార్థ వచన రచనా విశారదు" (1-1-8) లను చోట వచనమునకు వేరే అర్థమున్నను గద్యమునకు వర్ణయమైన వచనమును కూడ నన్నయ మనసునం దుండుకొని యే ప్రయోగించి యుండు ననుట అసమంజసము కాదు. "వచనము లేకయ వర్ణన — రచియింపఁ గొంతవచ్చు." (నిర్వ. రా. 1-15) అని తిక్కన పేర్కొనుటచేత తిక్కన కాలము నుండి అవి వర్ణయములే యని మాత్రము మనము ఖచ్చితముగా నిర్ణయింపవచ్చును.

సంస్కృతములోను కన్నడములోను దాదాపుః పద శతాబ్ది నుండి చంపూ కావ్యములును, సంస్కృతములో అంతకు ముందు చాలా కాలము క్రితమే గద్య కావ్యములు రచితములు. సంస్కృత కన్నడ చంపూ సంప్రదాయముల ననుసరించి నన్నయ చంపూ రీతిలోనే అది కావ్యావిర్భావమునకు నాంది పలికెను. తరువాతి కవులందరును నన్నయనే అనుసరించినవారై దాదాపు యీ పద్ధతియే 19వ శతాబ్ది వరకు అవిచ్ఛిన్నముగా సాగిన దనవచ్చును.

నన్నయ తాను రచించిన రెండున్నర పర్వముల భారత భాగములో మూడవ పంతు వచనమునే ప్రయోగించియున్నాడు. తెలుగులో మరి యే కవియు వచనమునకు నన్నయ యిచ్చిన ప్రాధాన్యత నివ్వలేదు. పద్య గద్యములను వేర్వేరుగా లెక్కించి నట్లైతే అన్నిటికన్నా వచన సంఖ్యయే అధికము. తరువాత స్థానము కందోద్య మాక్రమించును.

నన్నయ సంఖ్యలో మాత్రమే గాక రచనా విధానములోను పద్య గద్యముల కభేదమాత్రముగా రచన సాగించినాడు. ఇటు వచనమునకు పద్యమున కిచ్చినంత గౌరవము నిచ్చిన కవి తెలుగులో మరియొకడు లేడు.

'గద్యం కవినాం నికషం వదంతి' అను ఆర్యోక్తి తెలుగులో ఒక్క నన్నయయందే ప్రవర్తించును. మిగిలిన చంపూకవు లెవరును గీటరాయిగా బావించి వ్రాయలేదు.

తెలుగులో నన్నయ పద్యవిద్య కాద్యుడైనట్లే గద్యవిద్య కును అద్యు డగుటయే గాక అద్యంతములు నతడే యనుటలో (ప్రాచీనులలో) అసమంజస మెంతమాత్రము లేదేమో యని పించును.

సంస్కృతమున అలంకారికులు గద్యమును చూర్ణకము, ఉత్కలికా ప్రాయము, వృత్తగంధి అని మూడు విధములుగా విభజించిరి. ఈ చూర్ణకాది భేదములను నన్నయ యెట్లు నిర్వహించెనో తెలుపుటయే యీ వ్యాసోద్దేశము. ఇట వామనుని కావ్యాలంకార సూత్రవృత్తిలోని లక్షణములే గ్రహింపవలెనవి. (విస్తరభీతిచే లాక్షణికు లందరి లక్షణములను, వాని బైబిలియానికలము లను పరిశీలింపక విడువనైనది.)

1. చూర్ణకము :- వామనుడు దీనినే చూర్ణమని వ్యవహరించెను. 'అనావిధ లలిత పదం చూర్ణమ్' అని అతడు నిర్వచించెను. (1-3-24)

భరతముని గద్యమునే చూర్ణమని పేర్కొనెను. తెలుగులో సంకీర్తన లక్షణకారకుడు కృష్ణమాచార్యుల వచనములను చూర్ణములయే ప్రయోగించెను. (చూ. వచనరచన-తాళ్ళపాకవారు-సింహవలోకనము-పేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి పు. 99)

సులభశైలియే దీనికి ప్రాణమని భావింపవచ్చును. లలిత పద సమాయుక్తమై యుండుట, అనమాసకమై యుండుట దీని ప్రధాన లక్షణము. ఒకరకంగా జెప్పవలెనంటే తేట తెలుగు తియ్యదనమంతా చూర్ణకములోనే యిమిడి పోవును.

నన్నయ యొక్క-వగా సంస్కృత పదజాలమునే ప్రయోగించియున్నను తెలుగువారి కర్థముకాని సంస్కృత పదజాల మందు లెక్కువ. నన్నయ వచనములలో ఉత్కలికాప్రాయము కన్నా చూర్ణకములే యొక్కువ. అయినది కథాకథన పద్ధతి యగుటచేత చూర్ణకములే యొక్కువ దొరలిన వనవచ్చును.

ఈ వచన భేదముతో చిన్నచిన్న వచనములు లెక్కకు మిక్కిలి గలవుగాని పెద్దవచనముల రెండింటిని మాత్రము ఉదాహరింతును.

(i) "ప. అట్టి యిందోత్సవంబున నతి పీఠుండయిన యింద్రుని వరంబున నుపరిచరుండు బృహద్రథ, మణివాహన, సౌభల యను రాజన్యులనియెడి కొడుకుల నేవురం బడసి వారల బెక్కుదేశకంబుల కభిషిక్తులంజేసిన నయ్యేపురు వాసపులు వేటు వేటు వంశకరులయి పరగి రట్టుపరిచరుండు లబ్ధసంతానుండయి రాజ్యరి యయి రాజ్యంబు సేయుచు విజపుర సమీపంబునం బాటిన శుక్తి మతియను మహానదిం గోలాహలంబును పర్యతంబు గామించి యద్దంబు వడిన .." (1-3-28) ఇత్యాది వచనమంతయు చూర్ణకమే.

(ii) "ప. దీని యందు రాక్షస భావం బుపలక్షింప వలవదు మాకు నాత్మీయ బుద్ధియ యుండు ననిన హిడింబ ధర్మ రాజానకుం గుంతిదేవికి మొక్కి యేకాంతంబునఁ గుంతి కిట్లనియె నవ్వాః సర్వ ప్రిణులకు సామాన్యంబయ్యును మనోజరాగంబు వనితల కసహ్యాంబయి విశేషంబయి యుండు నేను వృకోదరు నిమిత్తంబు మదనబాణ బాధితనయి .." (1-3-222) ఇత్యాది మరి కొంత వచనమున్ను.

2. ఉత్కలికాప్రాయము : 'విపరీత ముత్కలికాప్రాయమ్' అని వామనుడు దీనిని నిర్వచించెను (1-3-25). విపరీత మనగా చూర్ణకమునకు వ్యతిరేకమైనదని యర్థము. చూర్ణకము అసమాపకము కాగా ఉత్కలికాప్రాయము దీర్ఘసమాసకము. ఇది యొక్కువగా ఓజోగుణము సుద్ధిపింపజేయును.

దండ్యాచార్యుడు "ఓజః సమాసభూయస్త్వ మేతద్గద్యస్య జీవితమ్" అని కావ్యాదర్శములో నిర్వచించెను (1-80). ఓజోగుణము = గద్యము > ఉత్కలికాప్రాయ గద్యము — అని భావింపవచ్చును. ఇది సమాస భూయస్వమై యుండును. సమాసభూయస్వ

మైన గద్యమే యెక్కువగా రాణించుననియు అసమానక గద్యము వినుటకు సొంపుగా నుండదనియు దండి అభిప్రాయమైయుండును. నిజమునకు సంస్కృతములోని గద్య సమాన భూయిష్టమేతేనే అందంగా ఉంటుంది. అసమానకత అందు రాణించదు. తెలుగు పదజాలములో నిది కుదరదు. కావున తెలుగులో ఉత్కలికాప్రాయ గద్యమును రచించు కవులు అట్టి సందర్భములందు సంస్కృత పదజాలమునే అక్కరించిరి.

నన్నయ ఉత్కలికాప్రాయముల నేలనో అంతగా రచింప లేదు. అయిన కథాకథన పద్ధతి కిది సరిపోదు కాబట్టి దానినంతగా రచింపలేదేమో అని అనిపించును. పద్యములలో ఓజోగుణమును యెన్నోమాల్లు ప్రదర్శించిన నన్నయ అదే సందర్భములోని దయ్యము పదనములో నీ గుణము నంతగా స్పృశింపలేదు. అనలే వ్రాయలేదని అర్థము కాదు. తక్కువగా వ్రాసాడని భావము. దీనికి రెండు ఉదాహరణములు పరికింపుడు —

(i) “వ. అనిన విని జరాసంధుండు సటాసముత్పాటన కుపిత కుంజరవైరియుంబోలె గడునలిగి పటుకుటిలభృకుటిమటిత నిటలుం డగుచుఁ బురుషోత్తమున కిట్ల నియె” (2-1-195).

(ii) “వ. .. దుగ్ధదుండై శ్వర్కగర్వంబున మెచ్చక పలికిన విని దోబుం డవమానజనిత మన్యుమూరమానమానసుండయి యెద్దియుం జేయునది నేరక పుత్రకళత్యాగ్నిహోత్ర శిష్యగణంబు లతో హస్తపురంబునకు వచ్చె....” 1-5-206).

తేట వన, పుర వర్ణనాదులలో నీ గద్యభేదము నెక్కువగా తెలుగు కవులు వాడిరి. దీనికి నన్నయయే మార్గదర్శకుడు కానోపు. పురవర్ణన సందర్భములోని ఒక ఉదాహరణ తిలకింపుడు.

(iii) “వ. అని పంచిన వారును వారణావతంబున నన వరక సురభికుసుమ ఫలభార సమశాఖా విశాల తరువనరేఖా లంకృతం బనియును, వన జరికేళి కిందక మృగయాది వివిధ విహార హరిప్రదేశాభి శోభితం బనియును నవసుధా దౌతసౌధ సుధాకరనికరప్రభావటలు ప్రధ్వనితాసితఃక్ష దోషంబనియును...” (1-6-133) ఇత్యాదిగా మరి కొంత వచనము గలదు.

3. వృత్తగంధి :- ‘పద్యభాగవత్ వృత్తగంధి’ (1-3-23) అని వామనుడు నిర్వచించెను.

కవులు సాధారణముగా ఛందోయ్యుక్తమైన రచన యందే ఆసక్తి కలిగి యుండురు. చంపూ కావ్యమునందు పద్యముల మధ్య అచటనచట వచనములు ప్రవేశించుచుండును. అ పద్యముల వేగములోనే గద్యమునందును ఛందోయ్యుక్త రచన గావ్వింప వచ్చును. కేవల గద్యకావ్యము నందును కవికి తెలియకనే వృత్తగంధులు రచితములు కావచ్చును. ఇట్టివానినే వృత్తగంధి గద్యములుగా లాక్షణికులు పేర్కొనిరి.

నన్నయ రచనలో యిట్టివి పెక్కులు గలవు. కొలది మార్పులను గావించిన పూర్తి పద్యపాదములు లభించు వచనము లున్ను గలవు. అసమగ్రముగా పరిశీలించియు నేనే యింతవరకు 30 దాకా యిట్టి వచనములను గుర్తించితిని. సూక్ష్మ పరిశీలన గావించిన యింకను యెన్నింటినో గుర్తించవచ్చును.

విస్తరభీతిచేరెండుఉదాహరణములనుమాత్రమే పేర్కొందును.

i) “వ. గరుడండును గదుగ్గవ పంచిన పసులెలను వినత యనుమతంబున నతి వినయ పరుండై చేయుచు.” (1-1-43)

ఇందు సీస పద్యపాదము గలదు. —

సీ. “గరుడండును గదుగ్గవ పంచిన పసులెల ను వినత యను మతంబున నతివినయ పరుండై చేయుచు” —

(ii) “వ. అని రూఙ్గక్షర వచనంబుల నాక్షేపించుచున్న శిశుపాలుంజూచి సహింపనోపక భీమనేనుం డతిరొద్దాకారంబున నలిగిన.” (2-2-50)

ఇందు కింద పద్యపాదములు రెండు గలవు,

కం. — “రూఙ్గక్షర వచనంబుల

నాక్షేపించు — శిశుపాలుంజూచి సహింపన్” —

కొలది మార్పులతో నన్నయ వచనముల నెన్నింటినో పద్యములుగా మార్చవచ్చునవి తెలియుచున్నది. ఒక్క ఉదాహరణ మాత్రమిచ్చెదను.

(iii) “వ. అగ్రరుడని మహాత్మ్యంబు నీవు నెఱుంగుదు పది యెట వినఁ దొల్లి కళ్యఃప్రజాఃతి పుత్రార్థయై భవత్ప్రభృతులైన దేవగణంబులను వాలఖిల్య శ్రీముఖులైన మహామని గణంబులను దనకు సహాయులనుగాఁ బడసి” (1-2-84)

ఇందు తేటగీతి పద్యముగలదు — కొలది మార్పులతో.

తే గీ. “అగ్రరుడని మహాత్మ్యంబు నీవు నెఱుంగుదు పది యెట వినన్ దొల్లి కళ్యపు (దనుయా) ప్రజాపతి పుత్రార్థయై భవత్ప్రభృతులైన దేవ గణ (ములన్) వాలఖిల్య” —

ఈ విధముగా గద్య భేదములను నన్నయయెంతో చక్కగా భారతమునందు నిర్వహించి తర్వాతి కవులకు యెన్నియో అంశము లందు మార్గదర్శకుడైనట్లే వచనరచన యందును మార్గదర్శకు డయ్యెను. పద్యగద్యముల రెండింటికి నాధ్యక్షై నన్నయ సంప్రద సియుడయ్యెను.

శ్రీ వి. సత్యనారాయణ లేఖ

విజ్ఞప్తి

నేను “మల్లరాజుల చరిత్ర” అను పుస్తకమును వ్రాయుచున్నాను. పీలునుబట్టి చాలా శాసనములను సేకరించగలిగాను. ఇకనూ సేకరించవలసినది చాలావున్నది. పండితులు, పరిశోధకులు పీలునుబట్టి మల్లరాజుల పూర్తి వంశావళి - చరిత్రను వ్రాసి ఈ క్రింది అడ్రసుకు పంపింపి, నా ప్రియత్నమును సఫలీకృతము గావించుదురని ప్రార్థించుచున్నాను —

మల్లరాజుల వంశావళి మదరాసు పాఠశాలిఖిత భాండా గారములో వున్నదని వింటున్నాను. ఈ నా లేఖను తమ సహచరులకు చూపించ కోరుచున్నాను. రచయిత చిరునామా :

డాక్టర్ తలుపూరు వాగేశ్వరరావు, (మాజీ) కార్యేటిసగర్ ఆస్థాన వైద్యులు, బ్రాహ్మణవీధి, కొత్తపేట, చంద్రగిరి-517 101.

గ్రంథ విమర్శలు

శ్రీ గాయత్రీ మంత్రము

[శ్రీ పండిత నరదేవ వేదాంకార్ హిందీ మూలమునకు అంధాగ్రువాదం. అనువాదకులు : శ్రీ. పి. వి. రమణారెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్, అవుతు రామిరెడ్డి జూనియర్ కళాశాల, కొల్లిపర-522 304. క్రొన్ పైజా 32 పుటలు. శ్రీ దయానంద సంస్థాన్, న్యూ ఢిల్లీ వారి సౌజన్యంతో ప్రకటించబడింది. ప్రతులు అనువాదకుల పెద్ద దొరకును.]

అయా మంత్రాలవల్ల నిర్దిష్టమైన ఫలాలు లభిస్తాయి. కాని, గాయత్రీ మంత్రజపం వల్ల జపించేవారికి రక్షణ కలుగుతుంది. గానం చేసే వారిని - జపించేవారిని రక్షించడం వల్లనే ఆ మంత్రానికి ఆ పేరు వచ్చింది. మంత్రాలన్నింటిలో దీనిని మించినది లేదు. “న గాయత్ర్యాః రో మంత్రా న మాతూః పరదైవతమ్” అని అభిజ్ఞులు చెప్తారు. తల్లిని మించిన దైవం లేదు, గాయత్రీని మించిన మంత్రం లేదు - అని దీని అర్థం. ఈ గాయత్రీ మంత్రాన్ని బోధించడమే బ్రహ్మోపదేశం.

కొంతకాలం క్రిందటి వరకూ దీని హక్కు కొందరికే భుక్తమయి ఉండినా, యిప్పుడు అందరూ దీని ప్రయోజనాన్ని పొందే అవకాశం ఏర్పడింది. అనువాదకులు శ్రీ విశుద్ధానందపురి స్వామివారి ఉపదేశం వల్ల ప్రభావితమై, అధ్యాత్మిక ప్రచారం సాగిస్తున్నప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని బోధించడం జరిగేది. ఈ మంత్రార్థాన్ని గురించి, వైశిష్ట్యాన్ని గురించి తెలుపవలెనని చాలా మంది కోరినందున, అది గ్రంథరూపంలో ఉంటుందని దీని ప్రకటనకు పూనుకున్నారు, హిందీలో పండిత నరదేవ వేదాంకార్ గారు రచించిన గ్రంథం సంగ్రహంగానూ, సులభంగానూ, ప్రామాణికంగానూ ఉన్నందున దానినే అనువదించారు.

శ్రీ రమణారెడ్డిగారు సంస్కృతాంగ్ల హిందీభాషల్లో గట్టి కృషి చేశారు. ఆంధ్రయానివర్సిటీ, లాహోర్ యూనివర్సిటీ, కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం మొదలైన గొప్ప సంస్థలవల్ల సాహిత్యవిద్యాప్రవీణ, శాస్త్రి, సాహిత్యరత్న, ఎం. ఎ. మన్నగు పట్టాలు పొందారు. కొన్ని కళాశాలల్లో అధ్యాక్షపీఠం అలంకరించి విషయబోధనలో మంచి అనుభవం సంపాదించారు. ఆయన తమ అనుభవాన్ని ఈ రచనలో ఉపయోగిస్తూ సులభపద్ధతిలో అందరికీ

సుబోధంగా దీనిని కూర్చారు. గాయత్రీ మంత్రాన్ని గురించి తెలిపే ప్రత్యేక గ్రంథాలూ, సంద్యావందన భాష్యం మొదలైనవి ఇది వరకే ఉన్నాయి. అవి శాస్త్రాలకు సంబంధించిన పారిభాషిక పదాలతో కూడి ఉన్నందున అందరికీ సులభంగా అర్థం కావు. అందువల్ల అందరికీ బోధపడే రీతిలో సంగ్రహగ్రంథం అవసరం ఉన్నది. దీన్ని ఈ చిన్న గ్రంథం తీర్చగలిగింది.

ఇందులో గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపానికి కావలసిన నియమాలు, గాయత్రీ మంత్రార్థమూ సంగ్రహంగా చెప్పబడినవి.

అర్థవివరణతో పాటు ఈ మంత్రంలోని (‘తత్స వితుర్వ రేణ్యం, భర్గోదేవస్య ధీమహి, ధియో యోనః ప్రచోదయాత్’ అనే దానిలోని) పదాలు ఒక్కొక్క దానికి విశిష్టార్థం విపులంగా చెప్పబడినది. సులభంగా గాయత్రీ మంత్రాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ పుస్తకాన్ని చదవడం అవసరం.

శ్రీ వేదాంత పంచదశి సారసంగ్రహము

[శ్రీ విద్యారణ్యులు రచించిన సంస్కృత మూలానికి అంధాగ్రువాదం. అనువాదకర్త : శ్రీ ఆరిపిరాల వేంకట సోమార్యులు, రిటైర్డ్ ఇంజనీరు (పి. డబ్ల్యు. డి.) బాపూజీనగర్, కొవ్వూరు, పడమటి గోదావరి జిల్లా. క్రొన్ పైజా 8+201 పుటలు. వెల: రూ. 10 లు. ప్రతులు గ్రంథకర్త పెద్ద దొరకును.]

సాధారణంగా లౌకిక విషయాలమీద ఉండే ఆసక్తి అధ్యాత్మిక విషయాలమీద ఉండదు. ఒకవేళ ఆసక్తివున్నా, ఆ విషయాలను బోధించేవారు శాస్త్రీయవిషయాలను సులభంగా అర్థమయేరీతిని చెప్పలేకపోతే ఆ ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. అందు వల్ల వేదాంత విషయాలను తెలిపేవారు ప్రజా సామాన్యానికి అనువుగా సులభంగా బోధించవలసి వుంటుంది. ఈ విషయాన్ని గ్రహించి శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల అనుయాయులు, అద్వైత మత ప్రచారకులు అయిన విద్యారణ్య మహాస్వాములు పదిహేను అధ్యాయాలలో అందరికీ సులభంగా అనుష్ఠాప్ చందస్సులో వేదాంత విషయాలను వివరిస్తూ “వేదాంత పంచదశి”ని రచించారు. దానికి అనువాదరూపంగా పచనంలో ఈ “వేదాంత పంచదశి సార సంగ్రహం” వెలువడింది.

సంస్కృత భాషను అభ్యసించేవారికి మొదట కాళిదాసు మహాకవి రఘువంశంతో పాఠం ప్రారంభిస్తారు. ఆ విద్యార్థి క్రమ క్రమంగా ప్రౌఢంగావున్న నైషధాదులను చదివి పాండిత్యం సంపాదిస్తాడు. ఆ విధంగానే వేదాంతంలో సామాన్యవిషయాలు తెలుసుకోడానికి మొదట వేదాంతపంచదశనే ప్రారంభిస్తారు. ఇందలి విషయాలు అవగాహన అయిన తర్వాత పై గ్రంథాలు అధ్యయనంచేసి, సమగ్రంగా వేదాంతతత్వాన్ని గ్రహిస్తారు.

వేదాంత పంచదశలోని పదిహేను ప్రకరణాల్లోనూ వరుసగా తత్త్వవివేకం, మహాభూతవివేకం, పంచకోశవివేకం, ద్వైత వివేకం, మహావాక్యవివేకం, చిత్రదీపం, తప్తపీఠం, కూటస్థదీపం, ధ్యానదీపం, నాటకదీపం, యోగావందం, ఆత్మావందం, ఆద్వైతావందం, విద్యావందం, విషయావందం వివరించబడి యున్నవి. పూర్వ మీమాంసకు “అర్థ సంగ్రహం” ఎటువంటిదో ఉత్తర మీమాంసకు ఈ అద్వైత పంచదశ అట్టిది.

సంస్కృతంలో చిన్న శ్లోకరూపంలో ఉన్న విషయాన్ని తెలుగుపదనంలో వివరించాలంటే కొంత ఎక్కువగానే వ్రాయవలసి ఉంటుంది. లేకపోతే అంశం సుగమంగా ఉండదు. అనువాదకులు వివరంగానే పదనం వ్రాశారు. మూలసారాన్ని సంగ్రహించుటవల్ల సారసంగ్రహమని పేరుపెట్టి ఉంటారనుకుంటాను. వచన రచన సులభంగా అర్థమయ్యే రీతినే సాగింది.

అనువాదకులు అంగంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి, బాల్యతాయుతమైన ఇంజనీరు పదవిని నిర్వహించిన ప్రతిభావంతులు. ఇంగ్లీషు అభ్యసించినా సంస్కృతంలో కూడా కృషిచేసి, పాండిత్యం సంపాదించారు. వారిదృష్టి వేదాంతంమీదికి మళ్లడంతో అందులో ప్రగ్రాహ కృషి చేశారు. నియమనిష్ఠాశులై శ్రీవిద్యోపాసకులైనారు. తానుతెలుసుకున్న వేదాంతవిషయాలను అందులో కందజేయడమే వారి సంకల్పం. ఆయన విషయం సుబోధం కావడానికి చిత్రాలనుకూడా ఇందులో చేర్చియున్నారు.

శ్రీ సోమచార్యులుగారు ఈ గ్రంథాన్నిగురించి చెప్పతూ, అద్వంలో ముందుభాగం మాత్రమే కనబడుతున్నట్లు, ఇందులో సాధారణ విషయాలే చెప్పబడినవనీ, వెనుకభాగం కానరానట్లు - విశేషవిషయాలు చెప్పబడలేదనీ, వాటికోసం విశిష్టాలైన గ్రంథాలను చూడవలసి యున్నదనీ చెప్పడం వారి సహృదయతను వెల్లడిస్తున్నది.

దీని ముద్రాణకు తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థానాలవారి ఆర్థిక సహాయం లభించడం మూదావహం.

తిరుమల వేదశాస్త్రాగమ విద్యాకేంద్రం అధ్యక్షులు శ్రీ ధూళిపాళ రాజుచంద్రశాస్త్రిగారు, శ్రీ గాయత్రీ పీఠాధిపతులు శ్రీ చిదానంద భారతీస్వామివారు, ‘శ్రీ శంకర కృప’ సంపాదకులు శ్రీ తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావుగారు ఈ గ్రంథ ప్రాశస్త్యాన్ని వెల్లడిస్తూ సదభిప్రాయాలను ఇచ్చారు. అద్వైతమత జిజ్ఞాసువులు ఆదరించవలసిన గ్రంథం ఇది.

శ్రీ బులుసు వేంకట రమణయ్య

పాముల ప్రపంచం

[రచయిత : డా. మైనేని కేశవ దుర్గా ప్రసాద్. భానుపల్లి కేశవన్, గుంటూరు వారి ప్రథమ ప్రచురణ. వెల ఏడున్నర రూపాయలు. రచయిత పేర జంతుశాస్త్ర విభాగం, నాగార్జున యూనివర్సిటీ, నాగార్జున నగర్ - 522510 అన్న చిరునామాకు రాసి వివరాలు పొందవచ్చును.]

వయోజనుల విద్యాప్రణాళిక క్రింద జాతీయ బహుమతిని పొందిన రచన ఇది. జీవశాస్త్ర జ్ఞానం ఏ మాత్రమూ లేనివారికి కూడా అర్థమయ్యేలా ఉపన్యాస ధోరణిలో ఈ రచన కొనసాగింది. ప్రకృతి వ్యవస్థలో మానవాళికి సర్పరాశికి మధ్యనున్న సంబంధ బాంధవ్యాన్ని మరింత విస్తృతంగా చర్చించి ఉండవచ్చును.

ప్రపంచపర్యంతంగా లభ్యమయ్యే 2500 ప్రజాతుల పాములలో కేవలం 52 ప్రజాతులు మాత్రమే విషసర్పాలని తెలిపి ఉండవలసింది. పాము నాలుకకున్న విశిష్టతను వివరించలేదు. పామువిషయంలో నాలుక కేవలం రుచిని మాత్రమే తెలిపేదికాదు. దానికి ఘ్రాణశక్తి, శ్రవణశక్తి ఉండడమేకాక గుర్తించి, అనుభూతం పొందగల చైతన్యం కూడా ఉంటుంది. దీని మీద ఈనాటికి పరిశోధన కొనసాగుతోంది!

“నాగుపాముకు ఏకపత్నీవ్రతం ఉంది” - అనే మాట శాస్త్రీయఆధారంలేనిది. ర్యాట్ స్పైక్ ను జెర్రిపోతు అని అంటారు కాని జెర్రి అని పిలవరు (31వ పేజీ). జెర్రి, తేలు వంటివి ఒక కోవకు చెందినవి.

“పాముకాటుకు మంత్రాలు పనిచెయ్యవు” - అనే మాట సందేహాస్పదమైనది. కొన్నివేల సాక్ష్యాలు అందు బాటులో ఉండగా అబద్ధమని త్రోసి పారేయడం పిడి వాదం. పాములను పీష్మత్తుజ్ చేస్తారన్న సంగతి రచయిత తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. పాము విషాన్ని హరించే ఎన్నో మూలికలుండగా లేవని రచయిత అనడం దుందుడుకు చర్య.

పాములవల్ల ఉపయోగాలను ప్రస్తావించేటప్పుడు పాము విషానికి వైద్యరంగంలో ఉండే అపూర్వమైన స్థాయిని వ్యక్తపరచలేదు. నరాలకు సంబంధించిన కుష్ఠ, మూర్ఛ, ఉబ్బసం వంటి వ్యాధుల నివారణకు మలయా దేశానికి చెందిన పంబూ, టూమూల్ వంటి సర్పజాతుల విషాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఎన్నో ఎంజైమ్ల తయారీలో నాగుపాము విషాన్ని వాడుతారు. ఇవన్నీ రచయిత చెప్పలేదు.

పుస్తకంలోని వ్యంగ్యచిత్రాలు మంచి రిలీఫ్ని ఇస్తాయి. మొత్తం మీద వెల ఎక్కువ అని అనిపించక పోతే ఒక్కసారి చదవడం - చదివి, ప్రోత్సహించడం ప్రాథమిక స్థాయి రచన ఇది.

డా॥ గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు

మధునాపంతుల సాహిత్య వ్యాసాలు

[మూల్యం:- రు- 10-00లు. ప్రతులకు:- మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి, త్యాగరాజనగరం, రాజమహేంద్ర - 1]

[ససిద్ధాంధ్ర కవి శ్రీ మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారి సాహిత్య వ్యాసాలివి. ఈ వ్యాసాలలో ప్రాచీనాంధ్ర మహా కవుల కవితా వైరుష్యాన్ని, వ్యాంధ్ర సాహిత్యంలో 1900 సంవత్సరం నుంచి 1947 వరకు వికసించిన వ్యాసరచనా సంవిధానాన్ని, నేటి పద్యరచనా భవిష్యత్తు వివరిస్తూ చివరిగా వారి సాహిత్య దృక్పథాన్ని పేర్కొనటం జరిగింది.

అంధ్రమహాభారతము- వచనోపకృమము అనే వ్యాసంలో నాడు అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం జరిగింది. మొదటిది స్వయంగా దృష్టిలో వ్యాకరణ, పురాణ, కావ్యములకు గల సం. రెండవది ‘అధ’ అని సంస్కృతాంధ్ర అవ్యయములకు

గల బలీయమైన సంబంధం. మూడవది నన్నయగారి వచనోప క్రమంలో కావ్యాదిని గల ‘అని’లో సూచ్యార్థసూచన. రెండవ వ్యాసం నన్నయ తిక్కనలు- అవతారికల తెన్నులు. నన్నయ గారు వారి అవతారిక పరోక్ష సరిభాష పద్ధతిలో, తిక్కనగారు పృథ్వీ సంతాపణ పద్ధతిలో చెప్పారని చెబుతూ నన్నయగారిని రాజనరేంద్రుడు ‘భారత బద్ధ నిరూపితార్థ మేర్పడఁ దెనుఁగున రచి యింపు మధిక ధీయక్తి మెయిన్’ అని అడిగినట్లు అంధ్ర మహా భారతావతరణకు గల మూల కారణాన్ని వివరించారు. తిక్కన గారికి హరిహరనాథుడు కలలో కనిపించి ‘కృతీపతిత్వ మర్పించి వచ్చితిఁ దిక్క శర్య’ అనడం జరిగింది. నన్నయగారి పరోక్ష పద్ధతికి, తిక్కనగారి పృథ్వీపద్ధతికి వారి వారి శైలి సంవిధానమే కారణం. ఒకరిది పద్ధనాత్మకం; ఒకరిది నాటకీయం. “ఒకని కవిత పృథ్వీ కథాకలితము. వేరొకనిది ఊర్జిత కథోపేతము; ఒకడు నానాచిరార్థ సూక్తినిధి; వేరొకఁడు నానారసాభ్యుదయోల్లాసి; ఒకఁడు జగద్దీక్షమునకు భారతము వ్రాసెను; వేరొకఁడు బుధ సంతోషమునకు భారతము వ్రాసెను” అని నన్నయ తిక్కనల దృష్టి కోణాన్ని సత్యనారాయణశాస్త్రి గారు స్పష్టం చెయ్యటం జరిగింది. “తెలుగు సారస్వతమున నన్నయ తిక్కనల భారతావ తారికలు పూర్వోత్తర మీమాంసలకుఁ బరిశిష్టంపదములు. కట్టా రకులది జైమిన్యంశ. సోమయాజులవారిది ద్వైపాయనాంశ. తెలుగు కవుల పాలిటికి వారు ధర్మబ్రహ్మ దర్శన కారులు” అని శాస్త్రిగారు నన్నయ తిక్కనల పట్ల వారికి గల భక్తి ప్రవర్తనలను వెల్లడించుకున్నారు. నన్నయ తిక్కనల గద్య పద్యములు అనే వ్యాసంలో శాస్త్రిగారు ఒక విశేషాన్ని సోదాహరణంగా చెప్పారు. నన్నయగారి గద్యరచన అలతి మార్పులతో పద్యరచనగా మారు తుంది. తిక్కనగారి పద్యం గద్య లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుందని యి రెండిటికి శాస్త్రిగారు విస్తారంగా ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. “నన్నయ పద్య విద్యకు వలెనే, తిక్కన గద్య విద్యకు అద్యోప దేష్ట. నన్నయ గద్యమును నైతము పద్యముగా పాడి చూపిం చెను. తిక్కన పద్యములో వ్యక్త వాఙ్మయమైన గద్యము నుపన్యసించెను” అని శాస్త్రిగారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అక్షర రమ్యత శరీర లక్షణం కాగా లోనారయుట అత్మ లక్షణ మయింది నన్నయగారికి. రసోచిత పదబంధం, పద్య నిర్మాణంలో ధ్వని శిల్పం తిక్కనగారి ఆస్తి. ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరినీ తక్కువ పరచటం నా అభిప్రాయం కాదని శాస్త్రిగారు అనటం వారి పరిశుద్ధ వాక్కుకు తార్కాణం. నన్నయగారి వెన్నెలరేయి వ్యాసంలో అరణ్య పర్వమంతా నన్నయగారే రాసారనే వాదంతో శాస్త్రిగారు భేదించారు. వాస్తవంలో అంగీకరించారు. అరణ్య పర్వంలో నన్నయగారి పద్యరచనాంతంలోనూ, వారి జీవితాంతంలోనూ ఒక

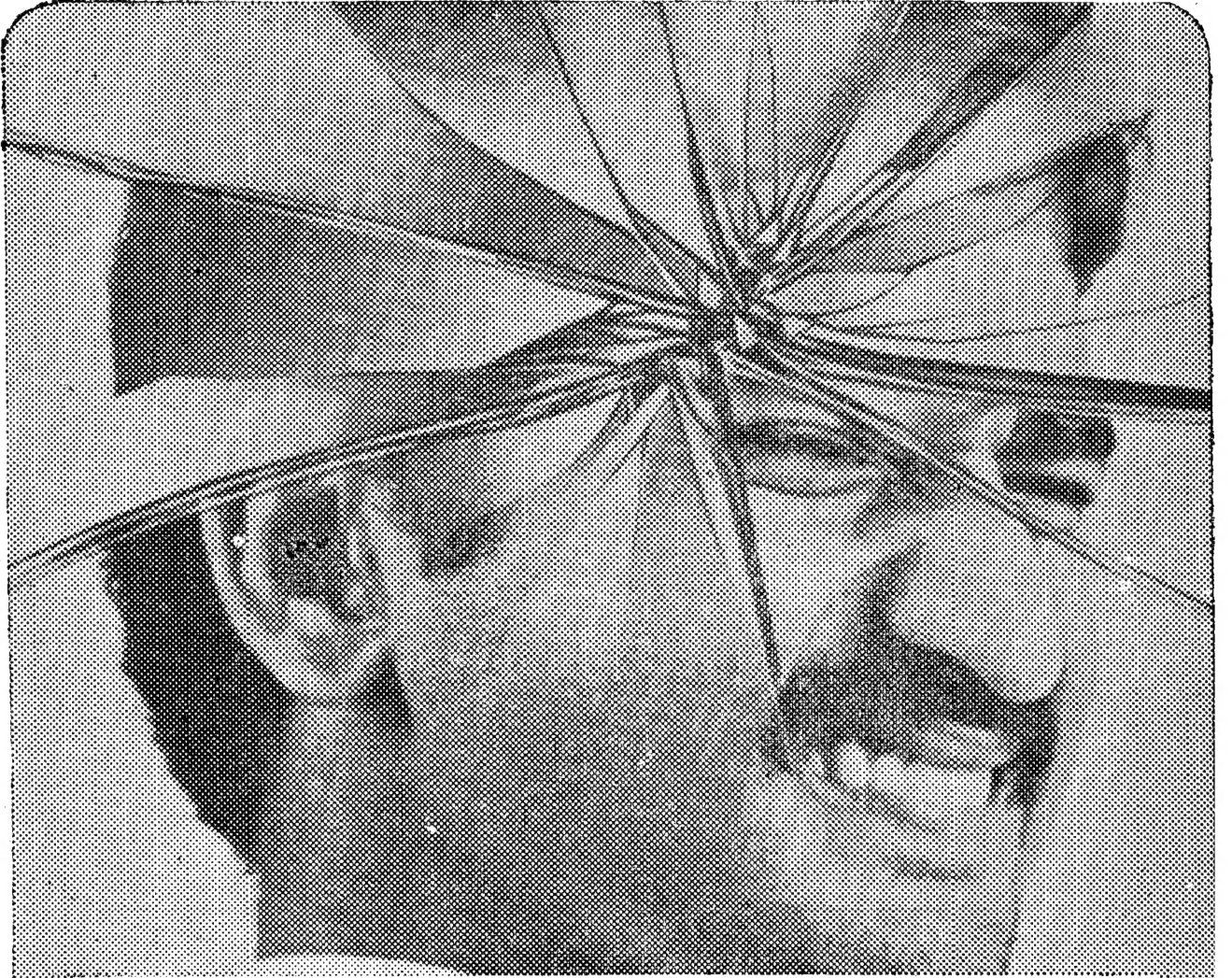
విశేషాన్ని చూపించారు. “అదివరకు బ్రహ్మచర్యశ్రమ; సభావర్యము గార్హస్థ్యము; అరణ్య పర్యమ వాన ప్రస్థము... సరిగా యుద్ధిస్తున్న వానప్రస్థములో భట్టారకుల తరీయాళము స్వీకారము జరిగియుండును... వన్నయస్వామి ప్రథమ చతుర్వార్య దీక్షానంతరము ముక్తుడయ్యెనునుటను శారద రాత్రులు అను చరమ పద్యము సూచించును” ఇట్లా నన్నయ్య కావ్యరచనాంతానికి, జీవితాంతానికి ఒక సంబంధాన్ని సహేతుకంగా చూపించారు శాస్త్రిగారు.

కవిసార్యభాముడైన శ్రీనాధుని ఉపదేశఫణితి అనన్య దృశమని, అతని వృత్తి మనోజ్ఞత అలంకార ప్రాభవము, భావోచ్చితి, రసాన్నిభక్తి, వ్యంగ్యవైభవముసాటిలేవని, అతని కవితా పద్ధతులు అనంతర ప్రబంధ కవులకు మార్గదర్శకములైన వని చెబుతూ “అయిన కావ్యరసాస్వాదమనగా - పాయసా పూప సంపన్నము, కలమాన్న పూర్ణము, రంభానారికేళ ఫలశాక సాక ల్యము, అజ్వరారాముమం ఘమితము, శరచ్చంద్ర చంద్రికా దవళ చిక్కణ వది సమృద్ధము, నైన భోజన మహోత్సవము” అని వర్ణించారు.

తెలుగు వ్యాసము-తద్వికాసము అనే వ్యాసం ఒక 47 సంవత్సరాల తెలుగు వ్యాస రచనా వికాసమునకు దాఖ్యమెంతరి. 1900-10, 1910-20, 1920-30, 1930-40, 1940-47 ఇట్లా ఐదు భాగాలుగా ఈ వ్యాసం విభజింపబడి, కాలక్రమ పద్ధతిలో రాయబడింది. అనాడు వెలసిన పత్రికలు, వాటిలో వచ్చిన వివిధ రచయితల వ్యాస సారాంశం, వాదాలు, ప్రతివాదాలు సవిస్తరంగా వివరించారు శాస్త్రిగారు. ఉదాహరణకు- “విధివిషేధములు లేని గ్రామ్య పదభూయిష్టముగా వాడుకొను భాష యాయా కాలములం బట్టియు, నాయా రాజులం బట్టియు, అయా మానిసులం బట్టియు, నాయా దేశములం బట్టియు క్షణే క్షణే మార్పునొందుచు గులటవలె స్థైర్యము లేక యుండునుగాన మన మాతృభాషను పై రెండు స్థితులలోనే స్థితికించెట్లు యచితమో యాలోచింపుడు” అని కాశీ కృష్ణాచార్యులుగారు రాసినపుడు గిడుగువారి ‘గ్రామ్యభాష కాదు వ్యావహారిక భాష’ అన్న వ్యాస గర్హను విన్నవారూ ఉన్నారు. అంతెందుకు అనంతర కాలంలో కూడా పొచ్చిన కవిత్వాన్ని వివాహం చేసుకొన్న భార్యతోనూ, అధునిక కవిత్వాన్ని ఉంచుకున్న దాంతోనూ పోల్చి కావ్యాలు రాసిన వారు లేరా? భాషాస్వరూపం సాహిత్య సాక్షాత్కారం వారి వారి చిత్తసంస్కారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. “సంప్రదాయాలను ద్వంద్వం చేయడం కళాశీలికొక క్రీడ కాదు. ఎంతో అవసరం కలిగి వీటి వినాశం వల్లనే లోకాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళ్ళవలసి ఉంటుందన్నప్పుడే అతడిందుకుద్యమిస్తాడు. తన ప్రజ్ఞాతీతయంతల సూతన సంప్రదాయాలను విధిస్తాడు” అన్న శ్రీ శ్రీ వ్యాసంలోని పాదాలను ఉదహరించి వాటిని ‘శ్రీరంగం వారి నీతి నిర్వచనాలు’ అని అవహానం చేశారు శాస్త్రిగారు. భాషాస్వరూపంలోనూ, సాహిత్య స్వరూపంలోనూ, సామాజిక అవగాహనలోనూ అంద్రదేశంలో అధునికతకు అడ్డంకైన గురజాడనే కాకిని పొందినట్లు పొడిచారు తెలుగు వాళ్ళు శ్రీశ్రీ ఒకలెక్కా? మొత్తంమీద ఈ వ్యాసం భవిష్యత్ పరిశోధకులకు మార్గాన్ని చూపెట్టే వ్యాసం. వేదము వారి వ్యాఖ్యలు, హాస్య రస తరంగిణి - సాక్షి, విశ్వనాథవారి వచన శైలి ఈ మూడు వ్యాసాలలో సాధారణ సత్యాన్ని ఎరోసారి చూపేటట్లు చేశారు శాస్త్రిగారు. నేటి పద్యరచన భవితవ్యం వ్యాసం ఈ కాలంలో పద్య రచయితల కృషికి దర్శణం. నవ్యోద్యమ కవుల పుష్కలత్విని ఉదాహరణలతో విశదపరిచారు. “కవితకు ప్రధానములైన రసభావములను మనస్సులో పెట్టుకొని ఎక్కడ పద్యరచన సాగినదో అక్కడ నవ్యాదయుడు అనందిం గలుగుచున్నాడు” అనేది శాస్త్రిగారి అభిప్రాయం. అసలు కవిత్వ పదార్థం ఉన్నప్పుడు అది పద్యమైనా, గద్యమైనా, గేయమైనా, వచన గేయమైనా వినక తప్పదు. “శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారు సరేసరి. పూర్వాశ్రమముల యందలి వీరి పద్యములు, వీరి సంప్రదాయ గౌరవము క్రాంత తరము వారికి కొంత తెలియజేయవలసి యున్నది. అదియు సాగుచున్నట్లే యున్నది” అని శాస్త్రిగారు అంటున్నారు. సాగకేం సాగింది. కాని అపమార్గానపడి అగ్రీష్టపాలయింది. ఈ విషయం ఈ వరకే కాక గారికి తెలిసే ఉంటుంది. నా సాహిత్య దృక్పథము అనే వ్యాసం శాస్త్రిగారి కావ్యాత్మకు సంబంధించినది. సాహిత్య సంప్రదాయంలో శాస్త్రిగారు ఏ వైపున ఉన్నది, వారి స్థిరమైన, శాశ్వతమైన అభిప్రాయాలు ఈ వ్యాసంలో ఎంతమాత్రం తొణకని పద్ధతిలో వెల్లడయ్యాయి. అంద్ర పురాణం రాయటానికి ఏర్పడిన పరిస్థితులను ఆయన వివరించారు. అంద్ర రచయితల సాహిత్య, భౌతిక జీవితాల సంకలించారు. “చిందో మర్యాదలో ఉన్న కవిత్వమే స్థిర ప్రయోజనం సాధింప గలిగింది.”

“సార్య కాళికమై మానవసమాజం యొక్క అభ్యంతర జీవితాలను ఏనుగుత్ర బద్ధం చేయగల శక్తి ఒక సంప్రదాయ సాహిత్యానికి ఉంది” మొదలైన అభిప్రాయాలతో నేనూ నాలంటి వారు మరి కొంత మంది అంగీకరించం. సాహిత్య శీలురు, సాహిత్య పరిశోధకులు, సాహిత్య విద్యార్థులు ఈ వలసిన వ్యాస సంకలనమిది.

శ్రీ టి. ఎల్. కాంతారా,

అమృతాంజన్ కే తెలుసు తల నొప్పి బాధ

అసలు తల నొప్పి అంటేనే భరించలేని బాధ. దాన్ని పోగొట్టుకోడానికి సుఖ వైన మార్గము. కొంచెము అమృతాంజన్ తీసుకొని కణతల మీద బాగా గట్టిగా నిమిరి పట్టించండి. వెంటనే తల నొప్పి తగ్గిపోయి హాయిగా వుంటుంది.

అమృతాంజన్ ఇతర మందులువలెగాదు. అమృతాంజన్ లో చేరివున్న శక్తివంతమైన 10 ఔషధాలు అమోఘంగా పని చేసి రాసిన పోట పై చర్యవల్ల అతి త్వరగా ఇత్తే నొప్పిని నివారిస్తుంది. ఏ అపాయం వుండదు.

85 సంవత్సరాలకు పై బడిన ప్రసిద్ధి కల అమృతాంజన్ వాంటి నొప్పులకు, చెణుకులకు, జలుబులకు గొంతు నొప్పులకు కూడా చాలా అమోఘంగా పనిచేసి నివారిస్తుంది.

ఎప్పుడూ అమృతాంజన్ చేతికి అందుబాటుగా వుంచుకోటం మంచిది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అవసర మొస్తుందో వెప్పలేము.

అమృతాంజన్

శీఘ్రనివారిణి. నమ్మక మైనది. ఏ ఇతర బాధనూ కలుగజేయదు.